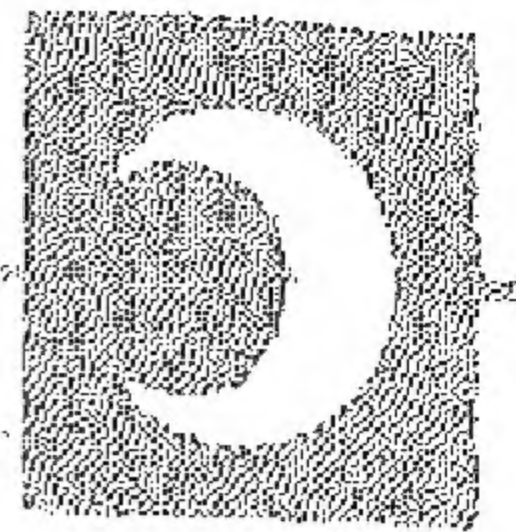

كتاب الفجر

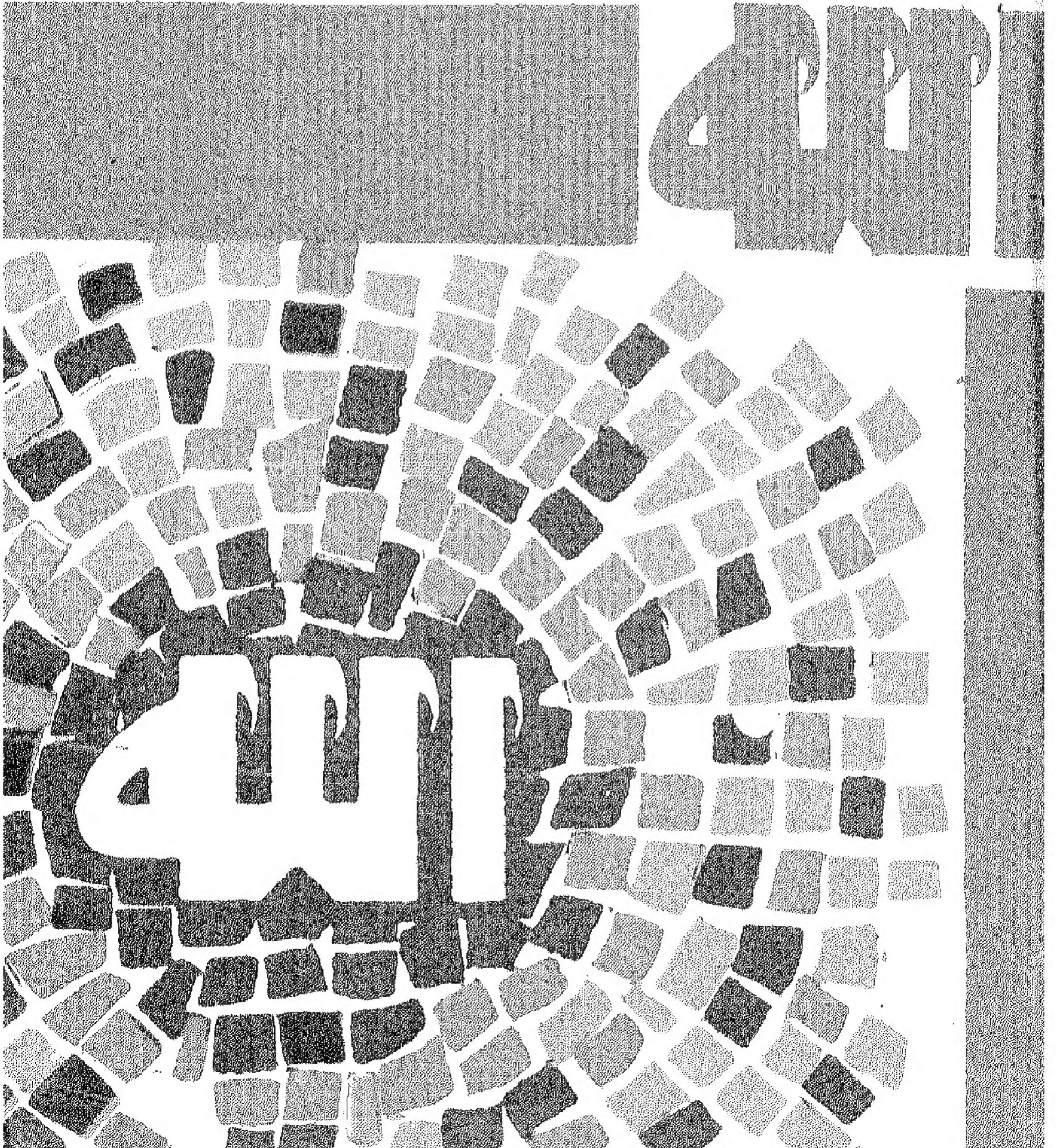

مكتبة
الثقافية
مكة

الاحساس بالجمال

في ضوء القرآن الكريم

محمد عبد الواحد حجازي

كتاب الهلال

سلسلة شهرية تصدر عن « دار الهلال »

رئيس مجلس الإدارة: مكرم محمد أحمد

رئيس التحرير: كمال النجدي

مدير التحرير: عايد عياد

مركز الإدارة

دار الهلال ١٦ محمد عز العرب
تليفون : ٢٠٦١٠ (عشرة خطوط)

KITAB ALHILAL

العدد ٣٩٧ ربيع الثاني ١٤٠٤ - يناير ١٩٨٤

No. 397 — January 1984

الاشتراكات

قيمة الاشتراك السنوي - ١٢ عددا - في جمهورية مصر العربية ثلاثة جنيهات مصرية بالبريد العادي . وفي بلاد اتحادى البريد العربى والافريقى وباكستان خمسة جنيهات مصرية او مايسادلها بالعملات الحرة بالبريد الجوى وفى سائر انحاء العالم عشرة دولارات بالبريد العادى وعشرون دولارا بالبريد الجوى والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . بحواله بريدية غير حكومية وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة اعلاه عند الطلب .

كتاب الفهم

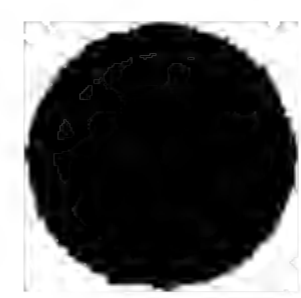

سلسلة شهرية لنشر الثقافة بين الجميع

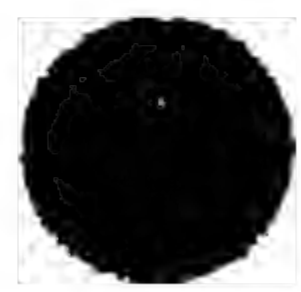
الغلاف بريشة :
الفنانة سميرة حسنين

الاحساس بالجمال

في ضوء
القرآن الكريم

محمد عبد الواحد حجازي

دار الهلال

مقدمة

الانسان عقيدة ...

مقولة لا يختلف عليها العقل والوجدان .. فالعقيدة هي التي تعطى الانسان مقومات شخصيته ، والوعى الارادى الذى به تحقق الشخصية كيانها معبرة عن غايتها من الوجود وغايتها فى الوجود .. وعلى هذا فاننى أعتقد أن العقائد تتفاضل بمقدار ما فيها من شمول قوى متفتح لكل شأن من شئون الحياة مهما نبأنت الازمان والمراتب والاطوان .. فالعقيدة التى تعطى الفطرة الانسانية حقها فى كل منادح الحياة غير العقيدة التى تحجر عليها فى نوازعها فتصدها صدا زريا أو عسوفاً ، يذل وبوهن ولا يورث غير الخنوع والصدوف عن الحياة الدنيا .. فتلك عقيدة قاصرة مقصرة وان أخرجت من روائع الفنون ما تزدهى به على الزمان .

فالعبرة اذن بما نعطى العقيدة للانسان كي يحيا الحياة .. فاذا وجدت العقيدة التى تعطى الحرية - كل الحرية - للانسان ، فى الفكر ومجالات التفكير والتأمل .. وفى العمل ومجالاته ومشكلاته .. وفى شواغل الوجدان وما يريحه ويسعده ويخفف عنه ...

إذا وجدت العقيدة التي تفيض على الإنسان بهذا الفيض العميم وتعطيه استقرارا و يقينا ورضاء نفسيا مستبشرا، كانت هي العقيدة التي تخلق الاحساس بالجمال خلقا في نفسه قبل أن يخرج آثاره في التنظيم والحنان الموسيقي وأشكال الرسوم .

وانها لعقيدة التوحيد التي جاء بها القرآن المجيد . . .
ان كلمة « التوحيد » كما جاء بها الاسلام الحنيف حين تأخذ بيد البصرة الانسانية كي تهديها الصراط المستقيم ، فهي انما تأخذها الى مغانى الحق والخير والجمال : في الارض والسما والنفس . . انها - اى كلمة « التوحيد » - تربية للذوق والوعى على الاحساس بكل ما هو جميل موقن بسبب الافئدة قبل أن يسبى التواظر . . وانها أيضا تثبيت للارادة باليقين الثابت بعد اجتياز ابتلاء الفتنة والتمحيص ، قال تعالى : « انا جعلنا ما على الارض زينة لهم لنبلوهم أيهم احسن عملا » (سورة الكهف) .

ان التجربة التي يدخل الاسلام فيها الانسان تجربة فريدة في نوعها ، انه يستجيش احساسه بالجمال ليحيا مع الوجود الكوني لحظات من التقرب والانس ليأتنس بعدها بربه الكريم .

ان التجربة الاسلامية هي تجربة للذوق الجمالى في أعلى صوره وأسمائها جميعا . . انها ليست دروسا في تاريخ الفن ولا دروسا في تاريخ الفنون ولا معرضا من المعارض التي يؤمها بقلوبهم وما تنوع به . . لكنها تجربة في العقيدة ذاتها . . انها تنادى الانسان ان يحيا فكرا

واحساسا في جمال مع الجمال زلفى وتقربا الى خالق
الجمال ، وذلك عملا بقوله وتسبيحا بحمده ودعاء
لرحمته .

وتلك رسالة الانسان وغاية وجوده ..

وهذا ما أردناه في بحثنا هذا والذي جعلناه بعنوان :
« الاحساس بالجمال في ضوء القرآن الكريم » .

وانا لنسأله سبحانه التوفيق والسداد .. والهدى
والرشاد .

الإحساس بالجمال منهاج وغاية

يقول الحق سبحانه : « ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجرا كبيرا » (٩ سورة الاسراء) .

تحدد هذه الآية الكريمة ماهية القرآن الكريم في منهاجه ورسالته وغايته ...

فمنهاجه أنه يهدي : « ان هذا القرآن يهدي » ، ومعنى أنه يهدي الانسان أن ما جاء به من عقيدة وشرعية يختلف عما تواضع عليه الناس وتوارثوه وعما ألفوه واطمأنوا اليه من عقائد دينية ونظم اجتماعية وما ينشأ عنهما من أخلاق وآداب .

وهذا يقتضى - بغير شك - الجهاد والمجاهدة على شريعة من أمر الله . فالاهتداء بتخير وتفضيل ثم هو اطمئنان وإيمان ، وتلك من مقومات أو خصائص الهداية القرآنية .

وحين تقول الآية الكريمة : « ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » ، فانها تكون قد أوضحت غاية المنهاج أو غاية العقيدة والشرعية معا .. فغاية المنهاج هو الاهتداء ومعرفة الحق ومقاومة الضلال في كل جوانب

الوجود الانساني سواء ما تعلق منها بالذات أو بالمجتمع أو بالأمة أو بالناس أجمعين . فإذا اهتدى الانسان للتي هي أقوم فانه يكون قد اهتدى الى لباب رسالته التي كلفه بها الله سبحانه . وما رسالته الا العمل بالأقوم والعمل للأقوم . وهنا يأتي قوله سبحانه : « ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا » ، وكأنه تأكيد وتجسيد لثلاثة جوانب أساسية في حياة الوجود الانساني أو الوجود الحضارى بعامة ، وهى :

اولا : أن الأقوم يفرض واجب الايمان بالله وحده .
ثانيا : أن الأقوم يفرض واجب العمل بشريعة القرآن الكريم .

ثالثا : أن الأقوم فى آداب السلوك والاخلاق والظواهر الاجتماعية هو ما اكتملت له أسباب التكوين الداخلى السليم الذى يهذى الى خير الانسان فى ذاته وحياته ، وما اكتملت له أسباب التكامل الظاهرى الذى يبعث على الاطمئنان اليه والرضاء به بل والاىثار له . . . وذلك هو نضار الاحساس بالجمال . . .

فهل لنا أن نقول ان القرآن الكريم اذ يهذى للتي هي أقوم فهو انما يهذى الانسان خيالا واحساسا وفكرا الى الى ما هو أجمل ؟ وذلك على اعتبار أن الأجمل هو الأقوم من حيث قيمته فى ذاته وقيمه بالنسبة للغير .

نعم ، هو كذاك ، وهذا ما دعانا الى الاقتناع بأن الاحساس بالجمال هو احدى القيم الانسانية الكبرى التى عمل القرآن الكريم على احيائها وتركيتها وتربيتها

في نفس الفرد والمجتمع حتى يستقيم أمر الوجود
الانساني وحضارته ، وحتى يستقيم الفكر الانساني
في نظرته الى ماضيه وتطلعه الى مستقبله وتقديره
لحاضره وواقعه .

واذا كنا قد اقتنعنا بأن الاحساس بالجمال هو احدى
القيم الانسانية الكبرى فاننا قد تصورنا له ماهية قرآنية
لا كفىء لها بين فلسفات المفكرين ، ومنهاجا قرآنيا
رتبناه من واقع الروح الشمولى للقرآن الكريم فيما
جاءت به آياته البينات وذلك بما يجسد الشمول بأفاقه
ومظاهره في الكون والحياة والفكر والشعور . بحيث
يعطى فكرة كاملة ومتكاملة في مقوماتها عن الاحساس
بالجمال في ضوء القرآن الكريم .

فكيف جاءت ماهية الاحساس بالجمال في ضوء
القرآن الكريم بعقيدته وشريعته ؟ ثم كيف نجاء تصورنا
لمناهج بحثنا في عرض وتصوير مواقف ومشاهد الاحساس
بالجمال في ضوء القرآن الكريم ؟

ولبيان ماهية الاحساس بالجمال في ضوء القرآن
الكريم ، نقول انه لا بد أولا من أن نعرف موقفه من
الانسان من حيث الغاية من خلقه ووجوده ومن حيث
رسالته وعمله في هذا الوجود . . لقد قال سبحانه :
« واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة »
(سورة البقرة) . . فهذا الجزء من الآية الكريمة
يوضح مقام الانسان ورسالته فى آن واحد ، فهو خليفة
الله سبحانه اذن فقد فرضت عليه اعباء الخلافة
وتكاليفها التى سيقوم بها فى الارض . فهنا المسئولية
وجودية وشمولية فى آن واحد .

واذا كان الانسان خليفة ربه بناء على الأعباء والتكاليف التي توجبها مرتبة الخلافة فان هذا معناه أن الخلافة في ذاتها أمانة .. انها أمانة الوجود الانساني في ذاته وامانة المجتمع والناس أجمعين ومن ثم فقد قال سبحانه : « انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » (٧٢ سورة الاحزاب) .

اذا كان الوجود الانساني في ذاته يجسد معاني الخلافة في الارض ، وأن الخلافة في ذاتها مسئولية وامانة ، فان معنى هذا أن الحفاظ على الامانة وأدائها وحسن القيام عليها هو الالتزام المصيري أو الواجب المطلق الذي لا يستطيع الانسان أن يتهرب منه أو يتحايل عليه ... وهنا تأتي الامانة فريضة لازمة لكل فرد من ذكر أو أنثى ، فقال سبحانه : « وكل انسان أزمانه طأثره في عنقه » (١٣ سورة الاسراء) .

ولقد تظن السطحية العقيمة والامعية السائرة وراء كل ناعق أن خلافة الانسان في الارض اذ تكون امانة لازمة لكل انسان وعلى هذا النحو من الوجوب المطلق فان فيها القضاء الكامل الشامل على حرية الانسان واراادته بل ووجوده الحضاري في آن واحد .. وفات هؤلاء المشفقون ثلاث بديهيات أساسية وهي :

أولا : انه لا وجود للانسان الا بتحقيق امكاناته .. فما لم يقم الانسان بتحقيقها بما يضمن له الاستقرار والاستمرار والازدهار المتسامي على أمسه فلا كيان له ولا وجود .

ثانيا : أن الوجود الانساني يفترض الحرية فبغير الحرية لن يستطيع الانسان أن يحقق امكانية واحدة من امكانياته .

ثالثا : أن الحرية الكاملة للانسان تقتضى القواعد التى يسير عليها والفروض التى يهتدى بها والقوانين التى تحكم خطاه .. وليس فى هذا شىء من الاستعباد لارادة الانسان ومن واقع هذه الخصائص الفطرية للطبيعة البشرية فقد نص القرآن الكريم صراحة وتأكيدا على حرية الفرد حرية كاملة ، فقال سبحانه : « من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (١٥ سورة الاسراء) .

ووفق معانى الحرية التى تشي بها هذه الآية الكريمة فان على الانسان وقد اُلمَ بهذه الأمانة الكونية الوجودية أن يعيش فى يقظة دائمة ، ووعى دائم وفكر دائم وشعور دائم . وتلك هى خصائص الكيان الانساني التى يستطيع الانسان أن يحقق بها وجوده فى واقع حضارى له نفعه للفرد والمجتمع والناس أجمعين . فاذا كان الانسان هو خليفة الرحمن فى الارض فان هذا يؤكد ان الخلافة فوق كونها قوامه فهى فى نفس الآن تقدير وتقييم . وليست القوامة هنا - والامر الزام بحمل الامانة - مجرد رئاسة شرفية لا تخدم شيئا ولا تحقق شيئا ، ولكن القوامة هى الايجابية الواعية التى تصون وتحفظ ما حققت وتجاهد ما وسعها الجهاد وبقدر ما يسعها الفكر والشعور فى دعم وتأصيل ما تقوم عليه حياة الانسان ويكفل تحقيق وجوده .

وكذلك التقييم فهو لا يعنى التقدير السطحي الذى لا يتجاوز العبارات الشائعة التى تقال عند ابداء الاستحسان أو الاستهجان . فحقيقة التقويم انه معنى من معانى الحرية الفكرية فى النقد والتفضيل اللذين يقتضيان تقصى الاسباب وتحديد الدوافع . . ثم ان التقويم يقتضى أيضا العمل الايجابى لتغيير البواعث التى أدت الى النتائج القائمة وذلك لاحداث نتائج جديدة يكون فيها تحقيق ما ينبغى تحقيقه أو ما يجب تحقيقه .

نخرج مما سبق بنتائج لها خطورتها فى تقدير القرآن الكريم وتقييمه لماهية الاحساس بالجمال .

أولا : أن الوجود الانسانى وجود حضارى .
ثانيا : أن الالتزام بأمانة الوجود الحضارى فريضة أخلاقية .

ثالثا : أن نظرة الالتزام بأمانة الوجود الحضارى نظرة انسانية قبل كل شئ .

رابعا : أن وجود الانسان فى الارض يفرض وجود علاقات انسانية بينه وبين ظواهر الارض وما يتصل بها من ظواهر طبيعية كونية .

خامسا : هذه العلاقات تفرض وجود خصائص انسانية عامة من حيث الفكر والشعور والاحساس يشترك فيها الناس أجمعون .

سادسا : أن هذه الخصائص الانسانية العامة لا تكتسب نضجها الا بالعمل والتجربة من خلال الاطر الفكرية والوجدانية والأخلاقية المتكاملة تكاملا عضويا .

سابعا : أن القرآن الكريم وقد جعل من الاحساس بالجمال مدخلا الى تقييم الفكر والأخلاق فانه قد تهادى

بالإنسان في تربيته الجمالية ليكون الاحساس بالجمال
برهانا عقليا ووجدانيا على وجود الله سبحانه . . وبرهانا
عقليا ووجدانيا على أنه لا استقامة للوجود الحضاري
وللمجتمع الانساني الا في الايمان بالله والعمل
بشريته .

لكل هذا فانه لأمر منطقي أن يكون احياء القرآن
الكريم للاحساس بالجمال في وجدان الانسان وفكره
وخياله شموليا متكاملا في خصائصه ، وصدق الحق
سبحانه حيث يقول : « ولقد صرفنا للناس في هذا
القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس الا كفورا »
(٨٩ سورة الاسراء) .

فمن خصائص الماهية القرآنية لبث الاحساس
بالجمال أن لغة القرآن الكريم في بيانها وبلاغتها قد كفلت
كفالة اعجازية للصور التي صورت بها المشاهد الكونية
والطبيعية والاجتماعية والمشاهد النفسية الفائرة في
سواء الاشعور . . بل والمشاهد التاريخية الفائرة في
سواء الماضي الذي احتجب عن الحاضر بسبب
الاساطير والأراجيف . . كل تلك المشاهد وما احتوته
من مواقف ومناظر ، وقد جاءت في تصوير لغوي فان
البيان القرآني قد كفل لها ما يحتاجه المشاهد المصور
من تجسيم أو تجسيد للمعاني والاحداث . فضلا عن
هذا فانه يمازج بين الاضواء والظلال ويناسب بين
الحركات تناسباً متكاملاً يبعث الحياة في كل لمحة من
لمحات المشهد وفي كل جانب من جوانبه . . بل ان البيان
القرآني ليستجيش الانفعالات والخساطر النفسية
بالموسيقى النوعية التي تنبعث من تراكيبه والفاظه . .

وكل هذا مما يجعل للمشهد المصور بيانيا تفردا متمائزا
على فن التصوير .

فالمشهد القرآني يحرك الكيان الانساني نحوه . .
فخيال الانسان يتحرك مع مناظره ، ويلحقه في تحركه
او انطلاقه وعيه وفكره وشعوره يخالجه في أثنائها شعور
بانفعال متسام على رتبة الحياة العادية .

ولقد يقال : « ان الطبيعة (١) في ذاتها ليس لها قيمة
استطبيقية الا عندما ينظر اليها من خلال فن من الفنون
عندما تكون قد ترجمت الى لغة او الى اعمال الفتهسا
عقلية او شكلها تكنيك معين . . وهذا صحيح . .
وصحيح أيضا : « أن موضوعات (٢) الطبيعة كالاشجار
والبحار والازهار والحشرات وان كانت تحدث في
الانسان لذة وشعورا جماليا الا انها لا تخضع للنقد
الفني وهي لا تكتسب قيمة الا من خلال عين الفنان
المدربة لان الجمال الذي يظهر للعين العادية مثله مثل
الحقيقة التي تظهر لنا في الادراك العادي » .

ومع هذا فان بالانسان فطرة أولية للاحساس
بالجمال . . هذه الفطرة قد اكتسبت درجة على رؤية
المشاهد الطبيعية وتقديرها تقديرا جماليا او الاستمتاع
بها استمتاعا جماليا . فعندما ينظر المرء الى منظر طبيعي
وليكن نهرا تحف به الاشجار والنباتات فانه لا يقول :

(١) من كتاب : (مبادئ علم الجمال) ، تأليف شارل لالو ، ترجمة
د . مصطفى ماهر .

(٢) من كتاب (مقدمة في علم الجمال) ، تأليف د . أميرة حلمي
مطر ص ٢٣ .

ما أجمل هذه الشجرة .. ولكنه بخرقة ذهنية انفعالية واعية يكون في مخيلته صورة محددة تقوم بين عناصرها علاقات متناسبة تجعله يقول : « حقا ، انه لمنظر جميل » .

فكأن بالإنسان « العادي » اذن امكانية تكوين العلاقات الجميلة في صور ذات اطار معلوم .. وهذا يختلف - بغير ريب - عن الصورة التي يكونها الفنان : « فالصورة (١) الفنية تمتاز بأنها ثمرة انتقاء وتهذيب للمادة المحسوسة المستمدة من الطبيعة أو الحياة الانسانية . وغاية هذا الانتقاء هو اثارة التأثير أو الانفعال الجمالي » .

فالقرآن الكريم وقد جاء بصوره البيانية في مشاهد طبيعية أو انسانية في تكوين معجز في التركيب والتنسيق وتساق الرموز في وحدة عضوية تمتاز وفق المشاهد المعروضة والسياق العام للآية والمحور الرئيسي للسورة .. القرآن الكريم وقد جاء بهذا التكوين الفني الجمالي للمشاهد فانه يكون قد أكد حقيقة اساسية من حقائق الفطرة الانسانية وهي انها فطرة ذواقة للجمال وقادرة على الاحتكام به والاحتكام اليه .. وهذا معناه - وقد اشرنا الى هذا من قبل - أن الاحساس بالجمال من المقومات الرئيسية للوجود الانساني .

واذا كان : « تاريخ الفن (٢) يبين لنا ارتباط الفن دائما بالحياة ونظمها الاجتماعية والاقتصادية وارتباطه بالافكار والايديولوجيا اذ ليس هناك ما يفصل الفن ولا التجربة الفنية عن سائر تجارب الحياة الاخرى » ..

(١) من كتاب : (مقدمة في علم الجمال) ، تأليف د. أميرة حلمي مطر

ص ٢٣ ، ٢٤ .

(٢) نفس المرجع ص ٦٦ .

إذا كان تاريخ الفن يبين لنا ذلك فإن الاحساس بالجمال لا يتوقف عند مجرد الانفعال الجمالى ولكنه يرتفع منه الى الادراك الجمالى ثم الى التقييم الجمالى الذى يكون له تأثيره فى أحداث تغير فى التكوين الفكرى والنفسى والخيالى عند الانسان .

ولهذا فان القرآن الكريم فى احيائه وتربيته وتزكيته للاحساس بالجمال عند الانسان فانه يعتمد على التصور الخيالى والتصور الفكرى وكلا من الوعى والشعور فى الارتفاع بالانسان عن جمود الالف الذى يحجر الفكر ويخدر الاحساس ليصبح من ثم فى موقف وجودى منزء عن شواغل المعيشة . . ولئن كانت المشاهد تربطه بواقعه الاجتماعى او بواقعه الطبيعى الا انه فى تساميه الوجودى يصبح فى موقف الادراك المباشر للجمال .

وتلك هى التجربة الجمالية المباشرة التى لا يصبح الانسان فيها مجرد مستمتع بلذة الجمال المصور بيانيا ولكن احساسه بالجمال يرتفع الى مرتبة الفكر الايجابى الملتمزم اخلاقيا بأن يغير ما بنفسه حتى تستقيم نفسه ويستقيم شأن مجتمعه .

واننا حين نتدبر الآيات الكريمة التى جاءت مصورة للمشاهد الطبيعية والانسانية فاننا نجد أربعة أمور هى من صميم الاحساس بالجمال وهى :

أولا : أن القرآن الكريم يأمر الانسان بضرورة النظر الى المشهد الذى يعرضه عليه وإلى ضرورة تدبره والتفكر فيه فكان التقييم الجمالى واجب أخلاقى وفكرى .

ثانيا : أن القرآن الكريم اذ يأمر بضرورة النظر والتفكر فى المشاهد الجمالية فهو من ثم يحرد الانسان

من الجمود الذى أصاب وعيه ومن التحجر الذى صار
اليه فكره فكأن الدعوة الى تذوق آيات الجمال وفق
ما جاء به القرآن الكريم دعوة الى الحرية أو الزام بفريضة
الحرية .

ثالثا : أنه من خلال فريضة النظر وفريضة الحرية
يصبح تذوق الانسان لآيات الجمال التى جاءت بها
المشاهد القرآنية طبيعة أخلاقية ذات فاعلية ايجابية
يسعى بها الى تحقيق الاتساق والتوازن والتأصر مع ذاته
فى أعمالها وشئونها الخاصة ، ومع المجتمع فى أعماله
وشئونه التى توجب على الفرد ان يشارك فيها مشاركة
عملية أو التى توجب عليه المشاركة فى الراى وتحديد
موقفه مما يحدث من مواقف .

رابعا : أن هذا التذوق الجمالى وقد أصبح قدرة
ايجابية تمكن الفرد من أن يحقق الانسجام والتوافق بين
خصائصه الذاتية - الشعورية واللاشعورية - من
ناحية ، وبين ذاته ومجتمعه من ناحية أخرى ، فانه من
خلاله - أى من خلال التذوق الجمالى والاحساس
بالجمال تتكون لدى الفرد مزية الإدراك الكلى أو النظرة
الكلية فى تقدير المواقف والأعمال والأقوال . . فلا يصبح
من ثم انسانا جزئيا - ان أجيز هذا التعبير - بل يصبح
انسانيا وجوديا متعاليا فى فكره وشعوره وخياله بغير أن
يفقد الصلة الانسانية الاجتماعية التى تربطه بالناس .

نأتى بعد هذا الشق الثانى من المقدمة وهو المنهاج الذى
اتخذناه فى تبيان الكيفية التى عالج بها القرآن الكريم

قضية الوجود الانساني من حيث رسالته وغايته . .
وذلك على أساس احياء الاحساس بالجمال في فكر
الانسان ووجدانه من واقع المشاهد الطبيعية والانسانية
التي عرضها على الانسان فكرا وضميرا وشعورا . . حتى
يكون الفكر الانساني والاحساس الانساني والعمل
الانساني ايجابيا بناء .

✽ ولقد جاء الفصل الاول من البحث مبينا أن قيمة
الانسان في عقيدته وأن التوحيد الذي جاء به القرآن
المجيد له منهج متميز في تبيان ماهية الوجود الانساني
ورسالته التي خلق من أجلها . . وكيف أن الوجود
الانساني والشخصية الانسانية لا قوام لها ولا كيان الا
بشرعية القرآن الكريم التي تعرف طبيعة الفطرة
الانسانية وما يصلح لها حتى تقوم بأداء الامانة التي كلفه
بها الله سبحانه .

✽ ويدور الفصل الثاني حول منهج القرآن الكريم في
تصحيح علاقة الانسان بما حوله من المظاهر الطبيعية
والكونية في السماء والارض . . وذلك بعرض نماذج
للمشاهد الطبيعية المختلفة مع بيان ما تجسده من آيات
الجمال ودلائله وأثر هذه الآيات في نفس الانسان وفكره
وضميره بما يؤدي الى تغيير اساسي شامل في نظرة
الانسان الى ذاته ونظرته الى غيره ونظرته الى الحياة
والكون . فتصح عقيدته ويصح عمله وتصح علاقاته
الانسانية بمن حوله وما حوله .

✽ أما الفصل الثالث فيتناول الظواهر الانسانية :
وقد أوضحنا فيه كيف عرض القرآن الكريم هذه الظواهر

عرضا جماليا بما لا يجسد المعانى الجمالية فحسب بل
ويبعث الاحساس بالجمال فى ضمير الانسان خلقا
وآدابا وعلاقات اجتماعية .

ولقد عينا بالظواهر الانسانية : الاسرة .. والمجتمع
.. والامة .. ونظام الحكم .. والعلاقات الاجتماعية ..
وعينا بها أيضا ما ينتج عنها من علوم وفنون وثقافات ..
فهذه كلها جعل منها القرآن الكريم مناطا للاحساس
بالجمال ، بل جعلها لا تنشأ ولا تزدهر وتحقق ما يريه
الانسان منها الا بدافع من الاحساس بالجمال .

* ثم كان الفصل الرابع وقد خصصناه لدراسة
الاحساس بالجلال .. وقد بينا فيه أوجه الاختلاف بين
الاحساس بالجمال والاحساس بالجلال .. وما يكون
بينهما من خصائص يشتركان فيها . ثم تبعا ذلك بما
جاء به القرآن الكريم من مشاهد طبيعية وانسانية
يتجلى فيها تجسيد المناظر التى تبعث فى النفس
الاحساس بالجلال .. ثم بينا أيضا من خلال استخراج
المعانى التى توحى بالاحساس بالجلال من خلال عرض
المشاهد ، اثر الاحساس بالجلال فى الفكر والوجدان ..
وقبل كل شيء فى استتفاء عقيدة الانسان وضميره
وسلوكة مما شابها من اضطراب او انحراف او جهود
يفسد الانسان على نفسه ومجتمعه فيضله عن قصد
السبيل .

* وأخيرا تأتى خاتمة البحث لتوجز المعانى التى
يحققها القرآن الكريم من احياء وتربية وتركيز الاحساس
بالجمال فى وجدان الانسان وفكره حتى تكون العبودية
خالصة لله وحده ...

الفصل الاول

ذلك الدين القيم

فطرة الايمان

وكما يحيا الانسان بالعقيدة فهو كذلك يحيا للعقيدة . .
وبين القطبين ، « الحياة بها » ، و « الحياة لها » ،
يتجسد الكيان الفسردى بعلامحه الدقيقة وقسماته
العريضة ويتجسد الكيان الاجتماعى فى أمله وعمله
وشعائره . ذلك لانه لا يوجد انسان يعيش فى بقعة من
بقاع هذا العالم الفسيح المترامى الا كانت العقيدة
حياته . ونعنى بهذا أنه حين يتناول بتصوره وتخيله
مسائل المصير الكبرى سواء أكان ذلك بالنسبة له أم
بالنسبة لغيره انما يصدر عن العقيدة التى آمن بها . .
وليس قولنا ان العقيدة هى قوام الوجود هو اننا نعنى
ما يصطنعه البعض عقيدة ودينا كالمذاهب السياسية أو
الاجتماعية . لأن أى نظام سياسى أو اجتماعى لا يمكن أبدا
أن يصير بديلا للدين . فالطبائع والعوائد البشرية ليس
من فطرتها الاخلاق الى نظام تستقر عليه أبد الأبد .

والا فآين هو ذلك النظام ؟ أين هو النظام الذى حطم
السدود وأزاح عناصر التناقض من طريقه فأصبح أمامه

واضحاً جلياً فلا عقبات ولا ثغرات ؟ أين هو النظام
الذى خلقه الانسان وكتب له الدوام ولو لمائة واحدة من
السنين ؟

ان النظم الانسانية لها ضرورتها المنطقية التى يفرضها
قانون الصيرورة الحضارية والذى هو من طبيعة الكائن
البشرى . . ولكنها - اى النظم والمذاهب - لا تقوم مقام
الدين ولا تسد مسده .

ومثل هذا الذى ذكرناه عن السياسة والاجتماع يمكن
كذلك أن يقال عن التقاليد وما يتواضع عليه الناس
من اخلاقيات وما يستتبعها من اذواق تحمد ما يوافقها
أو يوافق الرخص الاجتماعية وتمج ما لا تراه على شرعة
الناس . . فالتقاليد لا يمكن أيضاً أن تقوم مقام العقيدة
وهى على هذا القلب المستمر .

ولكن العقيدة الدينية كيان شعورى يحس به الانسان
احساساً بيناً لا غموض فيه ولا تهويم . . انها فطرة
يفرضها المنطق الوجودى للكون فضلاً عن المنطق الوجودى
للوجود الانسانى ذاته . . وما فطرة الايمان بالله سبحانه
الا الفطرة الخالدة الباقية أبداً من وراء الشكول
والألوان .

ونحن نقول فطرة الايمان بالله ولا نقول غريزة الايمان
بالله لان الغريزة جمود على دوافع حية لا يمكن الخروج
على طريقها المرسوم الذى يتصف بالآلية والتبعية . .
ولكن فطرة الايمان على غير هذه الصبغة ، انها شعور
حيوى كلى متعال أى أن من طبيعته تعالى بالانسان
والاخذ بيده مراقبة من وراء مراقبة الى ذروة الطهر والنقاء .

وقد يتنأى جموح التساؤل ببعض الأحاد فيقول :
وهل يا ترى رزق الانسان فطرة الايمان دفعة واحدة أم
انه اكتسبها بالتطور كما تطورت به وسائل العيش ؟

ولا يعز على ذلك البعض أن يجد الإجابة على تساؤله
عند العلماء والفلاسفة الذين اشتغلوا بالمقارنة بين الأديان
.. فمنهم من يرى أن العقيدة الدينية تطورت كأي
ظاهرة من ظواهر الاجتماع ، ويرى أيضا أن للكشوف
العلمية والتقدم الصناعي والثقافي دورا كبيرا في تطور
العقيدة .. ولكي يدعموا قولهم فهم يحضون له الأدلة
بالحجج التاريخية يأتون بها من الديانات الوثنية القديمة
كالمصرية واليونانية والبابلية والهندية وغيرها .

ولا نزاع في تهافت الرأي الذي يذهب الى أن فطرة
الايمان تطورت على هذا النحو أو ذاك .. والتهافت يأتيه
أولا من أن المنطق الحضاري والوجودي يحتم الايمان
بالله وحده .. ويأتيه التهافت ثانيا من التاريخ الذي
يحتجون به ، فما من نبي من الأنبياء إلا كانت رسالته
دعوة الى التوحيد : فنبي الله نوح قال لقومه : « يا قوم
اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني أخاف عليكم عذاب
يوم عظيم » (سورة الاعراف) .. ونبي الله هود قال
لقومه : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره أفلا
تتقون » (سورة الاعراف) .. ونبي الله صالح قال
لقومه : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد
جاءتكم بينة من ربكم » (سورة الاعراف) .

فلا يعقل أبدا أن يطالب قوم بعبادة الله الواحد الذي
لا شريك له ، على هذه الصورة ما لم تكن فطرة الايمان
مستقرة بداءة في قلوبهم ومعلومة سلفا لديهم .

وخير ما تقدمه تأكيداً لفطرة الايمان ودحضا لكل
متشكك مرتاب هو كتاب الله ، القرآن الكريم . فهذا
الكتاب المجيد والامة التي نزل عليها ودعاها الى الايمان
بالله والعمل بشريعته يدفع المذاهب الفلسفية
التي تتخرص بفكرة التطور في العقيدة .

فالامة العربية التي نزل عليها القرآن الكريم لم تكن
قد بلغت في تطورها الاجتماعي والفكري الحد الذي
يستأهل رفعها الى مرحلة التوحيد . . وما وجدت طبقة
يمكن أن توصف بأنها ذات تفكير فلسفي رفيع يمكن أن
يؤهلها لذلك . لقد كان يتمثل في شبه الجزيرة العربية
كل مظاهر البغي والظلم والتفكك ، هذا مع نزعات دينية
من يهودية ومسيحية وصابئية جاء بها اصحابها وهم على
جهل بأصولها وغايتها . . ولذلك فلم يكن ينتظر منهم
أن يعلموا أهل البلاد التي نزلوا بها صواب العقيدة
وصحيح الدين . . ولكن القرآن الكريم لم ينتظر
حتى يبلغ العرب مرحلة حضارية معينة - كتلك التي
يزعمها الزاعمون - تعينهم على تفهم وتقبل رسالة محمد
صلى الله عليه وسلم . . الحق أن رسالته عليه السلام
اعجاز في كل ما اشتملت عليه : اعجاز في البيان ،
واعجاز في الفكر ، واعجاز في التشريع ، واعجاز في
الحوار والجدل . . وهذا الاعجاز ما جاء ليخاطب عباقرة
الفكر والفن وأساطين الاقتصاد وفلاسفة التاريخ ودهاة
السياسة فحسب ، ولكنه جاء ليخاطب بالكلمة المعجزة
فطرة الايمان .

وقد يتساءل من دأب على خلة المماراة والجدل :
فما بال الديانات الوثنية في مصر واليونان وبابل والهند

والصين ؟ لقد شادت تلك الديانات من العنائر الحضارية ما يقاوم أفاعيل الزمان ، وأبدعت من حكم الاجتماع وآداب السلوك ما زالت موجودة الى الآن . . وتفتقت العبقریات الوثنية عن نظريات فلسفية خصبة وعميقة دقيقة ، بل وتفتقت كذلك عن آيات فى الفنون وسياسة الحكم . . فأين غابت فطرة الايمان طوال ثلاثة آلاف عام ؟ وتساؤل كهذا ربما يثير الحيرة واللبال ، ولهذا تقول : انه طوال ثلاثة آلاف عام لم ينقطع بعث الانبياء لدعوة الناس الى عبادة الله وحده . . ثم ان الديانات التى شاع امرها فى شتى الاقطار لم يبق منها غير اسماء آلهتها الكبار ، وليتها بقيت عبادة مرعية بين اتباعها الى اليوم ولكنها بادت كما بادت ايامها التى حظيت فيها بالاجلال والتقديس ، بادت وأصبحت لاتذكر بغير كلمة واحدة : « أساطير » .

بل انها قبل أن تبید وتنطوى ايامها فاننا نجد ان فلاسفة اليونان كانوا فى معظم أحوالهم يقفون صامتين أمام حشد الآلهة لان فطرتهم كانت تأبى التسليم بالشرك . ولكن لخشيتهن ممن بيدهم مقاليد السلطة فقد تابعوا التقاليد الشعبية فى القول بالآلهة .

وربما كانت مصر هى أقرب البلاد الى فطرة الايمان القويم ، فقد زارها أبو الانبياء ابراهيم عليه السلام وثلة من ابنائه . . وعاش فيها موسى عليه السلام زمنا ودعا الى عبادة الله . ولكن سلطان الكهانة كان أقوى من قوة الانبياء وأتباعهم . وذلك شأن الاوطان التى تقوم حضارها على ضفاف أنهار كبيرة . . ومع ذلك فان ما يقال عن

الثقافة الوثنية فى أمة من الأمم لا نعدم نظيره فى أمة أخرى .

وبعد هذا تبقى المشكلة كما هى : هل استطاعت الوثنية أن تغنى حياة الإنسان اغناء روحيا يملك ماضيه وحاضره ومستقبله ؟ هل استطاعت تلك الديانات أن تهدى الإنسان الى حقيقة نفسه وذاته ؟ وهل استطاعت أن تقيه آفات القلق الذى يصيب المرء اذا ما بدأت الهواجس تندلع فى النفس ؟ وهل ألبنت له وبصرته بما قد يزيغ المزيفون ؟ .. ان الديانات الوثنية بدون استثناء لم تفعل شيئا من ذلك وما كان فى مكنتها أن تقدم أقل عطاء منه . ولو أنها نفثت فى الإنسان خلة من خلال اليقين لما بادت هكذا غير تاركة وراءها شيئا فى نفوس الناس سوى ذكريات يؤججها بين الحين والحين حب الإنسان لوطنه واعتزازه بتراث الآباء والاجداد . فالديانات الوثنية سواء فى الشرق أم فى الغرب ما كانت غير انحرافات عن فطرة الإيمان بالله الواحد . ولو أنها استمرت غصورا متلاحقة فان ذلك لا يغير مما نعتقده فى فطرة الإيمان .

لقد جاء القرآن الكريم بكلمة التوحيد وشرعية التوحيد .. كلمة التوحيد التى تقول : « لا اله الا الله » ، قولا منزها عن كل شية من شيات الشرك .. واتى بشريعة التوحيد التى تجد فيها الانسانية الفاية الفضلى تنشدها أملا ورجاء .

أتى القرآن الكريم بعقيدة التوحيد وشرعية التوحيد : اعجازا بيانيا ساحرا ، واعجازا فكريا يسلم به العقل الانسانى تسليم الإيمان والاطمئنان ، واعجازا تشريعا

يقف كل تشريع ازاءه متطامنا بل ويقبل عليه طائعا متقبلا .

نعم ، هو جمال كله . . وما هو الجمال اليس هو احدى القيم الكبرى المطلقة ؟ أفلا يكون القرآن الكريم اذن اعجاز في الجمال : جمال البيان وجمال الفكر وجمال التشريع ؟ . . أفلا يكون القرآن الكريم تربية على الاحساس بالجمال وعيا وتذوقا وعملا ؟

نعم ، وانه لكذلك . . .

الانسان في القرآن الكريم

« كل يعمل على شاكلته » . . .

معيار قويم لتعليل اختلاف المذاهب التي يصطنعها الناس في أعمالهم وقضاء أوطارهم . فهو من ناحية اقرار بتنوع مظاهر الحياة في ألوانها وأنواعها . . وهو من ناحية أخرى تأكيد على أن وراء الظاهر المتجسد للعيون باطن يعمره الباب الحي الذي ينفع من روحه ما يحدد المنهاج ويرسم المجال الذي يقوم به التمايز وينشأ التفرد .

ان كلمة « شاكلته » ، تجسد طبيعة الكيان الانساني ، فهو كيان حي منطلق ، كيان عامل مندفع في عمله وبنائه . . فاذا كان لنا أن نفسر مسلك شخص ما ازاء مشكلة من مشكلات المعاش أو رأى من آراء الاجتماع فان علينا أن نتعرف على « شاكلته » أو على شخصيته . فبذلك نستطيع أن نحكم على موقفه من الحياة ونظراته الى الوجود ، وبذلك أيضا يمكننا - الى حد ليس بالقليل - ان نتنبأ بمسلكه أو تصرفه فيما قد يعرض له من

مشكلات . . غير ان الانسان لا يعيش الا استجابة لمبدأ الالتزام الذى يعد محورا لكل كائن حى ايا كانت طبيعته وايا كان نوعه ودرجته فى سلم الكائنات . ومع ذلك فهو مبدأ متعدد الدلالات متعدد الغايات عند هذا الانسان أو ذاك وعند هذه الأمة أو تلك .

ان لكل انسان شاكلته ولكل أمة شريعته ومنهجها ، وهذا التخالف يؤكد أن موقف الانسان الفرد — وكذلك الأمة — موقف جزئى يقتصر على وجهة معينة أو هو لا يؤمن بغير مقصد واحد من مقاصد الحياة ومن ثم فإن أى مذهب من مذاهب السياسة أو الاجتماع وأى طريقة من طرائق السلوك العام اذ تقوم على نوعية معينة من الالتزام يستحيل عليها أن تفى بمطالب الانسان وحاجاته . بل ويستحيل عليها أن تفى بتأكيد ما يجب عليه من التزامات وما ذلك الا لانها قاصرة على وجه واحد من أوجه الحياة . وهذا معناه أن الالتزام قاصر قصورا بينا عن ان يحقق امكانيات الفطرة فى عمق وشمول مطلقين . وفرق بين الالتزام والفريضة ، فالالتزام يحمل معنى الارغام على العمل فهو اشبه ما يكون بالسلطة البوليسية التى تفتأ تلوح بعصاها أمام عين الضمير أو عين العقل مذكرة ومنذرة . وحتى لو كان الالتزام صادرا عن ذات الانسان وباطنه فهو يحمل طابع الاملاء أو الارغام الذى يقبله على مضض أو يقبله استسلاما لا حيلة له فيه . أما الفريضة فانها على غير الالتزام فى الشكل العام والمفهوم الخاص . ففى الشكل العام تكون الفريضة مبدأ اخلاقيا عاما أو قاعدة اخلاقية عامة تكون صمام الامان لحياة الفرد والجماعة . . وتكون فى نفس الآن العامل

الفعال فى الحفاظ على سلامة البناء النفسى والفكرى والاخلاقى حفاظا يبعث فيه النماء والازدهار . . ومن ناحية المفهوم الخاص للفريضة نجد أن الاحساس نحوها أو تصورهما يقوم على الاجلال والتقدير فى مزاج من الحب والتقديس . فحين تكون الفريضة على هذا النحو فان الشعور نحوها يكون فدائيا ايثاريا ، ان أجزى هذا التعبير . . والشعور الفدائى الايثارى هو الاحساس بالواجب الاخلاقى وضرورته .

ولو أننا استقرأنا مذاهب الانسان فى الاجتماع والفكر والنحل الدينية من يوم أن أدرك كيانه وعرف ذاته وأيقن بمكانته ورسالته لاستبان لنا أن أى مذهب منها لم يرق الى أن يجعل من الحياة فى عمومها وشمولها فريضة الفرائض .

حتى اذا جاء الاسلام الحنيف كان هو العقيدة التى جعلت الحياة فريضة على الانسان . . جعلتها فريضة بكل معانى العمق ودلائل الشمول : شمول الزمان ، وشمول المكان ، الزمان بأزله وأبده ، بماضيه وحاضره ومستقبله . . وشمول المكان فى قاصيه ودانيه ، واختلاف بقاعه وأممه وشعوبه فى تقاليدهم ولغاتهم وثقافتهم وعقائدهم . ولكن القول بأن الاسلام الحنيف قد جعل فريضة شمولية بهذه المعانى لا يكون له واقع حى فى التصور والشعور بغير أن نعرض تصور الاسلام للحياة وكيف جعل منها فريضة على الانسان .

يقول سبحانه : « واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى أعلم

ما لا تعلمون » (٣٠ سورة البقرة) . فالإرادة الإلهية شاءت أن يكون للحياة مقام جديد على غير ما اعتادته الملائكة أو على غير ما علمته ، ولهذا التغير أو التحول الذى أرادته الحكمة الإلهية عدة معان دقيقة منها :

أولا : أن التغير هنا ليس معناه ولكنه الجذ المنزه عن الله والصفار .

ثانيا : أن التغير فى ذاته امر كريم عظيم لانه موصول بالله سبحانه .

ثالثا : أن الوجود بمن فيه وما فيه راجع الى الله وحده خالق كل شىء .

واذا كان النظام الكونى قد دار وتحرك وتفاعلت عناصره حتى كان للأرض موقعها الفريد الذى تقول عنه عادة انه حيوى . . هذا الموقع لم يعد ولم تتوافر فيه أسباب الحياة لكى يستقبل كائنا حيا أو كائنا عاقلا . . لا ، إنما خلقت الأرض وهيئت وأعدت لتستقبل خليفة ، فتقول الآية الكريمة : « انى جاعل فى الأرض خليفة » .

وهذه الكلمة « خليفة » تجسد معانى عميقة خطيرة : فهي مقام وصفة ورسالة . . وتلك مفسومات ماهية الانسان . فهي مقام لانها تكريم ليس فوقه تكريم ، تكريم من الله للانسان أن يكون خليفته فى الأرض . . وهى — أى الخلافة — صفة من الصفات التى يعرف بها الانسان ويتميز . ولكنها ليست صفة عارضة أو موقوتة تظهر فترة ثم تزول أخرى أو أنها قاصرة على نفر من الناس دون سائر المخلوقين . . وما دامت الخلافة صفة فلا بد أن يتحقق فيها صفات من خلقها وقدرها ، والا

فكيف يكون الانسان خليفة ما لم يتميز بصفات من استخلفه أو على الأقل يهتدى بصفاته فيقيس منها ويتخلق بها ؟ .. وإذا كانت الخلافة مقاما فلا دوام لذلك المقام بغير دوام الصفة ولا وجود لذلك المقام بغير وجودها . فإذا اهتزت الصفة أو طاف بها طائف من انحراف اهتز المقام وترنح ، ومن يدري فقد يكون الاهتزاز عنيفا والترنح جامحا فتفقد الصفة خصائصها وتزول عن الانسان صفة الخلافة لانه اختار - أو أختير له - مقاما آخر ليس من الخلافة في شيء وليس من الانسانية في شيء .

والمقام ليس مكانا يقبع فيه الانسان أو يسكن فيه سكون الخسواء أو اللامبالاة . ولذلك فليست الصفة الصادرة عن ذلك المقام جامدة متحجرة ولكنها الحيوية القادرة في حرية على الانفعال والتحرك والعمل وهنا تنبثق الخصيصة الثالثة لماهية الخلافة وهي أن الانسان صاحب رسالة ولو لم يكن صاحب رسالة لم بوىء مقام الخلافة .. ذلك لان الخلافة عمل وبناء وأعمار أو هي الحياة بكل ما تفرضه الحياة من جهد وتضحية . وهذا ما جعل الملائكة يخافون ويسألون ربهم : « اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » ؟

لقد خلقت الارض للانسان أو خلقت الحياة فيها للانسان الذى كلفه ربه أن يكون خليفته فيها .. فالخلافة من ثم ائتمان وثقة وتقدير ، فلو لم يأتمن الله انسان على الحياة لما استخلفه عليها . فالحياة على هذا أمانة فى عنق الانسان ماله أبدا أن يتحلل منها أو يتنصل من

ثبغاتها ، وما له أبدا أن يقاومها أو يقاوم العاملين في سبيلها والمناضلين من أجلها . . ان الاسلام يجعل الحياة في ذاتها أمانة اذ أن بها تقوم عناصر الاستخلاف وعليها يتوقف مصير الخليفة . . وليؤكد القرآن الكريم مدى خطورة هذه الامانة . . وليؤكد أنها قدر الانسان ومصيره . . وليؤكد أيضا أنها الفريضة التي يتقرب بها الانسان الى ربه ، ليؤكد القرآن الكريم هذه المعاني فقد قال سبحانه : « انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » (١) . وتبدأ الآية الكريمة بقوله تعالى : « انا عرضنا » ، وكلمة « عرضنا » في ذاتها تعنى الحرية وتؤكد الحرية . فأنت لا تعرض على شخص ما أمرا من الامور الا اذا افترضت فيه أنه حر في قبول مناقشته أو في قبول الاخذ به . . والحرية اختيار وتقدير ومفاضلة . . ثم هو - أى العرض - دلالة احترام وتقدير ، بل ان فى مجرد العرض تكريم واحترام يدركهما من توجهت اليه . . وهكذا العرض تقدير لذات الغير وقدرته ومكانته .

ثم نقول الآية الكريمة : « انا عرضنا الامانة » ، فما هو مفهوم كلمة الامانة هنا أو ما هى المعانى والاهداف المقصودة منها ونحن فى مستهل فجر الوجود البشرى ؟ ان كلمة « الامانة » شمولية جامعة تدل على الدقة والعمق والخطورة . فهى دقيقة لأنها جمعت بين طبيعة الحياتين ، الحياة الانسانية والحياة الطبيعية التى

سيواجهها المرء ويتعامل معها .. وهى عميقة لانها
ترتد قبل كل شئ الى الايمان ، ايمان الانسان بربه
وايمانه بذاته وايمانه بحياته ووجوده وايمانه بالبشرية
جمعاء .. وان كلمة « الامانة » خطيرة لانها رعاية وعناية ،
ثم هى ايضا اداء وفداء وبدون ذلك لا تصبح الامانة
امانة وانما تصبح استغلالا وانانية عضوضة .

وتقول الآية الكريمة : « انا عرضنا الامانة على
السموات والارض والجبال » .. فاذا عرضت الامانة
على تلك الظواهر الكونية الكبرى فان ذلك يشهد بأن
الامانة هى قيام وجود او نشأة وجود أخطر فى مقامه
ومنزلته عند الخلاق العليم من « السموات والارض
والجبال » . وأن التكليف بهذه الامانة أعظم وأجل من أن
تحتمله . ولذلك كان جوابها الذى صدر مجازا عن
طبيعتها وكأنها تترجم عنه وتدل عليه هو قوله تعالى :
« فأبين أن يحملنها » .. فما معنى الإباء هنا ؟ لقد
قلنا من قبل أن الحق سبحانه عرض أمانة الوجود ، وقلنا
أن العرض فى حد ذاته دليل على الحرية فى الاختيار
والتفضيل . فاذا أبت السموات والارض والجبال أن
يحملن الامانة ، لم يكن ذلك غريبا على السياق المعنوى
للآية الكريمة . بل ان مما يدل على أن الحرية هى مما
تفرضه طبيعة العرض أن تأتى كلمة : « فأبين » ردا
ايجابيا وطبيعيا على عدم القدرة على تحمل الامانة ..
فلو لم تكن هناك حرية مقدرة لما وجد إباء ، اذ أن الإباء
رفض ولكن عن ارادة مالكة لزام امرها . وفى حالة
السموات والارض والجبال نستطيع أن نقول ان طبيعة
تكوينها وعملها لا تلتقى مع موجبات الامانة على طريق

وأحد .. فهي تنفر منها نفورا طبيعيا حسادا وتلك دلالة على أن المصير المتوقف على الأمانة خطير ، ولهذا فقد جاءت كلمة « وأشفقن منها » لتعبر عن ضعف تلك الظواهر عن قبول الأمانة رغم رهبة قوتها وضخامتها ولتعبر أيضا عن ضآلتها ودقة وضعها إذا قيست بمقياس الغاية الكبرى التي وضعت لها الأمانة .

ثم تقول الآية الكريمة : « وحملها الإنسان » ؛ هكذا دفعة واحدة .. فلماذا ؟ لماذا لم تكن هناك فترة يتفكر فيها الإنسان ويتدبر أمر الأمانة حتى يرى أن كان يستطيع حملها أم لا ؟ .. لقد حسم الإنسان أمره بهذه السرعة لأن المخلوق ما كان له أن يعصى أمر خالقه . ثم أن من خلقه قد فطره على طبيعة قادرة أو مخصصة لهذه الأمانة وحدها .. وما دام الأمر كذلك فليست ها هنا حاجة إلى التلبث أو الانتظار ولكنها الاستجابة التلقائية إلى النداء الإلهي الذي يحمل الغاية من وجود الإنسان في الأرض .

ولكننا نلاحظ أن الكائن البشري الذي حمل الأمانة ذكر في الآية الكريمة بكلمة « إنسان » ولم يذكر بكلمة « خليفة » ، فلم كان ذلك ونحن في مقام تسليم الأمانة ؟ ..

وحقا نحن في مقام التسليم ، والتسليم أذعان وطاعة وفي الطاعة يرجع الخليفة إلى منزلته الأولى والأولية .. فهو أولا وقبل كل شيء إنسان فليتسلم الأمانة كإنسان على أن يرتفع بها كما أراد الله أن يكون الارتفاع وأن يحققها كما أراد الله أن يكون التحقيق . وبذلك يكون

قد حقق أمانته أو ارتفع الى ما أعد له فيصبح خليفة
الله في الارض .

ووجه آخر من أوجه المعنى وهو أن في ذكر كلمة :
« انسان » ، إشارة الى أن الكائن البشرى أينما كان وكيفما
كان مكلف بحمل الامانة وأداء الامانة . فليس له أن يزور
عنها وليس لأحد أن يحول بينه وبينها بأي وسيلة كانت
أو لأي هدف كان .

لكن ما بال الآية الكريمة تقول عن الانسان : « انه كان
ظلوما جهولا » ؟ ما السر في ذكر كلمة جهول هنا ؟ السر
هو أن حمل الامانة لما كان عملا قائما على التجربة ،
والتجربة بحث في المجهول أو عن المجهول فان ذلك
يؤدي في اغلب الاحيان الى الزيف والضللال . وذلك لما
قد يرين على البصيرة من أوهام يحسبها الانسان حقا
بيننا ومن ثم كان الانسان جهولا كما هو ظلوم . . ولقد
يقال انه ما كان يجب أن يوصف الخطأ بالظلم فيصبح به
الانسان ظلوما أو يوصف الخطأ بالجهل فيصبح الانسان
به جهولا ، لان ذلك مبالغة وتهويل ما ينبغي أن يكون . .
ولكننا نقول ان الخطأ لا يتعلق بتجربة فردية أو جماعية
لان التجربة هنا وجودية كونية . وما دما في موقف
تسليم أمانة الوجود للانسان فيجب أن تكون اللفظة
المعبرة عن الخطأ والانحراف كفاء الامانة وكفاء المسؤولية
وكفاء مقام الانسان عند خالقه سبحانه . ولذلك فلم يكن
يصلح غير هذين اللفظين : ظلوم ، وجهول .

ولقد أعطى الحق سبحانه للفطرة البشرية ما يحفظ
عليها حيويتها وينمي هذه الحيوية ويزكيها . وليس هناك
ما ينمي ويزكى ، وليس هناك ما يعطى للحياة قدرتها على

الانطلاق والابداع سوى الحرية . ولما كانت الحرية من الحياة والحياة من الحرية ولا يفهم أى منهما بدون الآخر فقد منح القرآن الكريم الحرية كل الحرية للانسان . والقرآن الكريم حين قرر مبدأ الحرية فانه عرضه من أوجه مختلفة لتأكيدہ أولا ثم لاعطائه تصورات مختلفة ثانيا كى تثرى الفكر وتبعثه على التأمل والبحث . . وذلك مما يحيى المبدأ فى النفوس فتحييا به عن وعى وبصيرة .

فمن الآيات الكريمة التى تؤكد مبدأ الحرية قوله تبارك وتعالى : « انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا . انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا . » (۲ ، ۳ سورة الانسان) .

وتقول المثالية المتعالية كما تقول الوجودية أيضا أن الشعور بالذات والاحساس بالذات هو المقولة الاولى للحرية الانسانية . على أن يكون الشعور بالذات أو الاحساس بها عن امتلاك ووعى بصير قادر على الحركة والعمل والتحكم فى الحركة والعمل . . وتبلغ الذات اعلى مراتبها حين تضع نفسها أمام نفسها فى نظرة موضوعية تقييمية قادرة على تبين العيوب وعلى استصفاء ذاتها مما تردت فيه فى تجربة ذاتية متعالية . . وتلك هى الحرية التى يفرضها الاسلام على الذات الانسانية محذرا من الخروج عليها أو الاستهانة بها ، فيقول سبحانه : « بل الانسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذيره » (۱۴ ، ۱۵ سورة القيامة) .

وحين يصور لنا القرآن الكريم ماهية الانسان ورسالته

وخصائصه الفطرية فهو انما يمهّد لنا السبيل الذى
ستدخل منه هذه الفطرة دنياها وعالمها الذى خلقت له . .
ومن أجل هذا فان القرآن العظيم قد عمل على بعث
الحياة فى الانسان والمجتمع والبشرية وذلك باحياء العلاقة
بين الانسان وذاته وبين الانسان وبيئته الطبيعية
والاجتماعية . . وذلك بجعلها علاقة جمالية بحيث يصبح
الانسان ذاتا وجودية وعيها هو الاحساس بالجمال وعقلها
هو التفكير فى آيات الجمال . . ولتحقيق هذا الاحياء
الجمالى فقد تناول بحثنا هذين الجانبين المتكاملين :
أولا : الظواهر الكونية الفلكية والطبيعية .
ثانيا : الظواهر الانسانية .

الفصل الثانى :

الظواهر الكونية

كيف جاء منهاج القرآن الكريم فى عرض الظواهر الكونية - الفلكية والطبيعية - بما يحقق الغاية من ازكاء الاحساس بالجمال فى وجدان الانسان ليكون احدى مقومات شخصيته فعينه على التمييز بين الحق والباطل وبين الاستواء والنشوز ؟ ..

لقد جاء منهاج القرآن الكريم متمايزا من ثلاث نواح :

أولا : من ناحية البناء البيانى الذى يعد مدخلا رئيسيا للتدقيق الجمالى والاحساس بالجمال .

ثانيا : من ناحية التركيب الفكرى الذى يقصد به - فيما يقصد - احياء العقل بتربيته على التفكير الحر . وبهذا يكتسب العقل ملكة التمييز النقدى او التدقيق النقدى .

ثالثا : من ناحية الجانب الوجدانى حيث يعمل كل من المدخل البيانى والتركيب الفكرى على استجاشة بواعث الحب للجمال والاستمتاع الجمالى بالمظاهر الكونية التى صورتها آيات الكتاب الكريم .

وإذا كانت الطبيعة في ذاتها : « قلما تنجح (١) في انتاج لوحة فنية بمعنى الكلمة » ، على حد تعبير ويسلر . ومن ثم فان الطبيعة توجب أن يقوم الانسان بتربية عينه تربية فنية جمالية : « عن طريق (٢) الاحتكاك المستمر بها » ، كما يقول المصور سيزان ، فان هذا يؤكد لنا ضرورة أن يكون موقف الانسان من الطبيعة سواء أكان فنانا أم غير فنان هو موقف الوعي الجمالى بالحياة . . . ولذلك فان القرآن الكريم في تصويره لمظاهر الطبيعة قد أتى بها متفاوتة في درجة التركيب من حيث البساطة والتعقيد . ويقصد بالتعقيد هنا اشتجار المناظر واللمحات في المشهد الواحد .

لقد جاءت المشاهد الكونية - الفلكية والطبيعية - التي صورها القرآن الكريم في شمول دقيق حوى كل مظاهر الكون : ما فوق الارض وما في باطن الارض . . وما في السموات وما بين السموات . . وما في البحار وما فوق البحار .

ولقد تميز كل مشهد أو منظر بإيقاعه البيانى وتركيبه الفنى ودلالته الفكرية . . ولذلك فان منهجنا في عرض المشاهد الكونية التي صورها القرآن الكريم سيقوم بتحقيق خمسة أمور متكاملة :

أولاً : اعتماد التصوير البيانى - كما ذكرنا من قبل - مدخلا أوليا للتذوق الجمالى وبعث الاحساس بالجمال .
ثانياً : بيان الجانب الفكرى الذى يثيره التصوير

(١) كتاب : (مشكلة الفن) ، تأليف د. زكريا ابراهيم ص ٥٦ .

(٢) نفس المرجع ص ٥٨ .

الفتى للمشاهد الكونية وكيف يجعل منه القرآن الكريم
فكرا جماليا . . وبذلك تصبح الذات الانسانية قادرة
على التصور السكلى للأفكار التى يجسدها التصوير
الحسى .

ثالثا : بيان كيف يرتفع القرآن الكريم بالذات
الانسانية فى تربيته لها على الاحساس بالجمال وعلى
التفكر الجمالى لكى تكون ذاتا ذواقا وتقديرية فى
تذوقها .

رابعا : بيان كيف تعين هذه التربية الجمالية - تذوقا
وتفكرا نقديا - على الايمان بأن الحياة فى التناسق
والتناسب والتواصل الحى بين الناس . . ومن ثم يصبح
التذوق الجمالى سلوكا أخلاقيا .

خامسا : بيان كيف ان هذا الايمان الجمالى يفضى
الى الايمان وجدانيا وعقليا بالله سبحانه .

فلنبدا ان رحلتنا بين آفاق الكون الرحيب نتنقل بين
مظاهره الفلكية والطبيعية لنشهد آيات الجمال كما
صورها القرآن الكريم .

- ١ -

من الصور الكونية الشمولية المتميزة بالايقاع السريع
والتي يعرضها القرآن الكريم للنظر والتأمل ما جاء فى
قوله سبحانه : « ألم نجعل الارض مهادا . والجبال
اوتادا . وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم سباتا .
وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا . وبنينا
فوقكم سباعا شدادا . وجعلنا سراجا وهاجا . وأنزلنا

من المعصرات ماء ثجاجا . لنخرج به حبا ونباتا . وجنات
ألفافا . ان يوم الفصل كان ميقاتا » (٦ : ١٧ سورة
النبا) . .

ان كل آية من هذه الآيات البيّنات مشهد كامل في ذاته
ومتكامل مع الاطار العام للصورة . وهو في كماله وتكامله
متمايز تمايز التناسب الجمالى لا تمايز الشذوذ الذى
يضل الفكر والشعور . . ولكى تهيب الصورة البواعث
النفسية والفكرية وما لها من طابع انفعالى خاص بها فان
الآيات البيّنات تبدأ بهذا الاستفهام الانكارى : « ألم » ،
وهو انكار واقعى أى انكار لاهياء الحس الواقعى او
العقل الذى لا يعمل الا فى الواقع . فحين يقول
سبحانه : « ألم نجعل الارض مهادا . والجبال أوتادا » .
فليس ذلك تصويرا لكل من الصخور الجامدة والوديان
المنبسطة التى يشهدها الانسان فى كل آن . . ولكنه تنبيه
للذهن والحس أن يعاينا ذلك لانهما فى ذاتهما قدرة وغاية
وهما من أسس الحركة والنشوء . . ثم يقول سبحانه :
« وخلقناكم أزواجا » . . وهنا قد يسأل بعض الآحاد :
اليس فى ذلك شذوذ أو اضطراب فى الصورة ؟ . ما هو
وضع « الأزواج » هنا ؟ وما الحاجة إليه ؟ ونقول : أن
ليس ها هنا شذوذ أو اضطراب ولكنه التناسب المحكم ،
فالارض قد خلقت مهادا للناس فيها يحيون وعليها
يعيشون . . والجبال خلقت للناس بها يحتمون وبها
يستنفعون ، فلو منع التزاوج بين الارض والجبال فى
طور من اطوار الحيااة لسبب أو لآخر لكان فى ذلك
القضاء على الجنس البشرى . فالزوجية دلالة على

القدرة والرحمة ، وفي نفس الآن وشيجة حيوية متسقة
في تجاذب عضوى مع زوجية الارض والجبال .

والزوجية ليست مجرد متعة انس واشتهاء ، انها
تعارف كفاح في سبيل البقاء وتعارف كفاح في سبيل
الرزق ، وذلك مما يرهق البدن ويكد العقل فمتى تكون
الراحة اذن ؟ متى يكون التجديد الحيوى الذى يبعث
الفتوة والنضرة فى الجسم والعقل والخيال ؟ انه فى
النوم .

وتشهد الآية الكريمة العين تلك النعمة وتدعو العقل
الى التفكير لحظة فى هذه الحقيقة فيقول سبحانه :
« وجعلنا نومكم سباتا » .. ثم تنتقل العين من وراء
الظلمة التى لبست الناس والاشياء الى الفترة الزمانية التى
يسعى الناس فيها الى مصالحهم ، فيقول سبحانه :
« وجعلنا النهار معاشا » .. ان العين تشهد النهار ،
وليست المشاهدة هنا مشاهدة أضواء وظواهر فحسب
ولكنها ايضا مشاهدة تكافح من أجل المعاش واحساس
بالمعاناة الوجودية والفكرية التى تقوم بين النهار والاعمار
.. ثم يرتفع البصر فى نقلة طبيعية الى ما فوق المتكافحين
حول المعاش الى السماء لتصبح بفضل التعنيف القرآنى
بناء محكم الاركان وحركة دقيقة فى اتجاهها فيقول
سبحانه : « وبنينا فوقكم سبعا شدادا » .

وحين تستيقظ العين فترى السموات السبع فى
بنائها ونسجها وتستمتع بتلك المشاهد فان ما يجتذبها
هو المحور الذى تدور حوله السموات ونعنى بذلك
الشمس وحسب المرء منها ان يدرك عظمتها وخطرها
والآثارها ، فقال سبحانه : « وجعلنا سراجا وهاجا » .

ثم يأتى التعبير القرآنى ليستجمع حركة السحب
الموارة فى وحدة تجسد عملها وكأننا قريبون منها ،
فيقول سبحانه : « وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا » ..
فالمعصرات هى السحب المتراكبة بفعل الرياح والتي
أصبحت فى حالة تندر بسقوط المطر ، فهى تكون من
شدة تراكبها وتضاغطها وكأنها تعتصر ما بها من ماء
اعتصارا . ومن طبيعة الاعتصار ألا يكون ماؤه سيلا
متصلا ولكنه على دفعات : يعصر مرة ثم يعود التراكب
والتضاغط ، ويعصر (١) مرة ثانية .. وهكذا يكون المطر
النازل فى هذا المشهد باعثا على الانفعال الجمالى ...
والماء لا ينزل على الأرض هباء ولكنه أحياء لها ومعاش
للأحياء فيقول سبحانه : « لنخرج به حبا ونباتا وجنات
الفاقا » .. لقد ألفت الآية الكريمة بين شكول الحياة
النباتية : الحب والنبات والجنات ، بما يحيى القلب
والفكر كى يستمتعا بمشاهد الجمال وبتفكرا فى آيات
الجمال أذكارا واعتبارا ولذلك كان رد الفعل وعيدا منذرا
ليتسق وعملية الأحياء الجمالى ، فقال سبحانه : « ان
يوم الفصل كان ميقاتا » .

- ٢ -

ومن الظواهر الكونية ما هو دقيق رقيق ، دقيق فى
نظامه وحركته ودقيق فى وضعه من الاطار الكلى الذى
يدور فيه مع سائر الظواهر .. وتبدو الرقة اما فى بعد

(١) كتاب : (التفسير العلمى للايات الكونية فى القرآن) ، تأليف
حنفى أحمد .

الظاهرة عن الحس المباشر كأن تكون قضية في المكان ،
قضية في الزمان ، واما أن يدركها الانسان ادراكا معنويا
صادرا عن التأمل والتدبر . . وسواء في الدقة أو الرقة
فان القرآن الكريم يوقظ الوعي الايماني في الانسان بأن
يحرره من اسار جمود الكفر وجهالة الشرك والتعدد . .
ثم هو يدرب العين على كيفية النظر الى تلك الظواهر في
دقتها ورقتهـنا . وكيف تتذوق - عن طريق الرؤية
والتخيل والاحساس المتعاطف - مواطن الجمال في
الابداع الالهي الذي عبر عنه الاعجاز الباني في تصويره
وتشخيصه .

فمن الظواهر الدقيقة الرقيقة ما صورها قوله تعالى :
« فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس . والليل اذا
عسعس . والصبح اذا تنفس . انه لقول رسول كريم »
(١٥ : ١٩ سورة التكويد) . ان البيان القرآني يصور
الكواكب والليل والصبح وهي دعوبة في عملها متواترة في
حركتها . . يصورها حياة خفاقة فتصور موسيقاه
اللفظية في تعانقها وانسيابها وعدوبة جرسها طبيعة
سعيها حتى لكأننا لا نشهد ظواهر فلكية انما نشهدها
حياة فنتعاطف معها تعاطف الاحياء مع الاحياء . . لقد
صور القرآن الكريم حركة الكواكب وهي بين الظهور
والاختفاء ، فقال سبحانه : « فلا أقسم بالخنس .
الجوار الكنس » . . هاهي ذي الكواكب احياء واعية
قد تملكتهـا حالة انفعالية هي حالة الخائف الحريص على
حياته . . فهي خائسة في مواقعها مخفية متأهبة للسانحة
التي تتهيا لها فتخرج لتتخذ مكانها في فلكها ، ثم تتخذ
سبيلها وتدور دورتها الى الامد المعلوم . . ثم تختفي تارة

أخرى كالظباء التى تأويها الى كناسها طلبا للأمن والراحة .

ثم يقول سبحانه : « والليل اذا عسعس » . . ها هو ذا الليل وقد أقبل فى غيبه المظلم وفى حركة متثاقلة كذاك الذى يسير خائفا يترقب . ولذلك فقد جاءت كلمة « عسعس » بجرسها وموسيقاها لتجسد حركة الليل وهو يسبح فوق الوجود فيشمله بظلمته . . وحين يقسم سبحانه بتلك الحركة فهو انما يقسم بآية من آيات رحمته وآية من آيات قدرته وآية من آيات جماله . فأى احساس هو ذاك الذى يملأ الوجدان حين يشهد الانسان الليل وهو يطوى فى عباءته كل مخلوق من طير وحيوان ونبات ونهر وانسان ؟ وكيف يكون حالها فى ألوانها وحركاتها وتوترها وانفعالها لحظة أن تأزف أزفة الرحيل . . رحيل الضياء والنور ؟ آيات من الجمال بغير شك يبعثها التصوير القرآنى احساسا ووعيا وتبصرة .

ثم تنقشع الظلمة ويسفر الصبح . . وتلك آية يقسم بها الله سبحانه فيقول : « والصبح اذا تنفس » . . فكأن الليل موت أو خمود ، والصبح حياة وانطلاق . فحين يبدأ نوره خافتا ضئيلا يحمل بشارة الحياة لكل ما فى الوجود فهو يسرى بحركة متثاقلة بعض الشيء كمن كان قد فقد الحياة ثم ردت اليه أنفاسه . . وان من يشهد الكائنات فى الصباح الباكر النسدى ليرى كيف تكون النشأة الاولى فى نبضها الغض وتوترها الخافت دلالة اشراق وتفاؤل . . بل ان من يرقب هذا المشهد ويتأمل لحظات لينعم بجماله الكون فى طفولته . أجل . ويدرك

أن خالق الكون واحد وأن رسوله محمدا ما جاء إلا
بالحق : « انه لقول رسول كريم » .

- ٢ -

ومما يصور الظواهر الكونية في دقتها ورقتها ما جاء
في قوله تعالى : « فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق .
والقمر اذا اتسق . لتركبن طبقا عن طبق » (١٦ : ١٩
سورة الانشقاق) .

مشاهد متتابعة من التغير وتبدل الاحوال ، تأتي في
ظواهرها الكونية آيات على قدرة الله وبديع صنعه . .
فالله سبحانه يقسم بالشفق ، ولم لا . . ان ضوء
الشفق - وذلك عندما تؤذن الشمس بالافول منتقبة
بحمرتها - يثير بواعث الشجن فيثير من اغوار الاشعور
ذكريات وذكريات . . وأيا كانت المشاعر التي تدور
بوجدان المرء في اللحظات التي يبقى فيها ضوء الشفق
فان أمواجه الحمراء تضع الكون في مشهد جمالي فريد
اذ يضع الاحساس بجمال الكون الانسان في علاقة حية
مع الزمان والمكان .

واذا كان الشفق دلالة تغير وتحول فما قد وقع التغير
فأصبح الليل هو الظاهرة الجديدة التي أقسم بها الحق
كآية على وحدانيته وقدرته فيقول جل شأنه : « والليل
وما وسق » . . وحين يصور القرآن الكريم آية الليل بهذا
التصوير فهو انما يضع الانسان كيانا شعوريا في باطن
الزمان أو في الوجود الاشعوري للزمان ، ان اجيز هذا
التعبير ، وفيه يسرح الخيال والفكر في تصور طبيعة

الليل وما وسق أى وما جمع .. ثم يقع تغير جليل
بعد ظلمة الليل ، فيقول سبحانه : « والقمر اذا اتسق »
.. وذلك مشهد تتغير فيه الاضواء والظلال ، وتتغير
اشكال الطبيعة فى ألوانها وهيئاتها .. بل وتتغير فيه
المشاعر والافكار والاحساس بجمال الكون الذى يصبح
وكأنه نور يسبح فى نور .. وذلك كله دليل قدرة تفيض
على الناس بفضل نعمتها فتنتقل بهم من حال الى حال
فكان التغير فى ذاته مما يوجب الايمان بالله ، فيقول
سبحانه : « لتركبن طبقا عن طبق » .

- ٤ -

ومن التصوير القرآنى للظواهر الكونية ما يعتمد على
تجسيد الصيغة الجمالية بما يستنهض الوجدان والفكر
ويثير فى النفس حب الاستطلاع والمشاهدة لما يصوره
من مظاهر الزينة وروائع الجمال .. وذلك فى بيان مذكر
ولكن فى رخاء وعتب رقيق يتفق مع رقة الجمال وحسنه
.. قال سبحانه : « أو لم ير الذين كفروا أن السموات
والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شئ
حى أفلا يؤمنون » (٣٠ سورة الانبياء) .

بهذا البيان يدعو القرآن الكريم الانسان أن ينظر الى
السموات التى تعلوه والارض التى يقوم عليها .. ثم
يتدبر ما بين السموات والارض من تناسق ونظام دقيق
موضون .. وحين يكون التدبر خالصا يصبح الاحساس
حركة حية يحالفها الخيال فى تصور الكيفية التى تم بها
انفصال السسيارات وفى ذلك تعميق للاحساس بجمال
الكون وتعميق للخيال الفكرى الذى يستطيع أن يجسد

الحركة الخفية في واقع لا ينكره انسان لانه يحيا به .
وذلك ما يوحى به قوله تعالى عن السموات والارض :
« كانتا رتقا ففتقناهما » .

ثم يقول سبحانه وتعالى : « وجعلنا من الماء كل شيء
حي » ، تنمة للآية الكونية الكبرى . . ولقد يقال أن ليس
هنا تناسق بين الاجزاء الكبرى للصورة التي ترسمها
الآية الكريمة . . فالعلاقة بين السموات والارض معقولة
مقبولة ، فما بال « الماء » ؟ ومثل هذا القول وما قد
يشبهه يففل أن العلاقة الفلكية بين السموات والارض
كانت السبب الاول في ايجاد الماء فوق الارض . . ثم
ان الارض هي المسرح الذي تجرى فوقه آيات الحضارة
الانسانية وما كان لهذه الآيات أن تظهر معالمها أو يظهر
لمنشئها وهو الانسان ، وجود لولا وجود الماء الذي أمدّه
بعنصر الحياة الذي لو غاب لفابت معه معالم الانسانية
بأكملها . . فالماء هنا يوازي السموات في عظمتها
والارض في خطرها ، فهو ليس عنصرا ثانويا يجوز
اخفاؤه من الصورة أو يمكن أن يتوه وسط الامتداد
الكوني العظيم .

ثم تأتي الفاصلة : « افلا يؤمنون » متسقة مع هذه
الآيات الكبرى . . انها آيات لا يفلح معها تمحل أو
نكران ، ولكنها تلزم العقل والوجدان بالايمن بالله
ولا شيء سواه .

— ٥ —

ونعلم أن من البواكير الاولى لايام الحضارة الانسانية،
والانسان دائم النظر الى السماء وما فيها من انجم

— ٥ —

وكواكب .. وهو في دأبه وحرصه كان واثقا من الصلة التي تربطه بالسما . ولقد مرت أحقاب وأحقاب وأكبر الاجرام تتمتع بمقام التقديس والتأليه . فلما جاء الاسلام الحنيف رد العقل الى صوابه وأرجع للوجدان نقى احساسه بالجمال .. وكان رد العقل الى صوابه ان أقنعه بأن الشمس والقمر والنجوم من خلق الله الذي أحسن كل شيء خلقه .. فلا سجود اذن ولا تعبد لمخلوق ، انما السجود لله وحده ، والعبودية لله وحده ، قال تعالى : « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون » (٣٧ سورة فصلت) ..

وكان رد الوجدان الى نقى احساسه ان نزع منه خالجة الرهبة من السطوة الوثنية التي كانت للنجوم وجعل الانسان ينظر اليها نظرة واثناس وانتفاع فهي جميعا مسخرة له ، قال تعالى : « وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه » . (١٣ سورة الباقاة) .. ولقد اشار القرآن الكريم الى ان زينة السماء آية من آيات الله ودليل على قدرته وجميل صنعه ، قال تعالى : « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير » (٥ سورة الملك) .. وقال تعالى : « انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من كل شيطان مارد » (٦ ، ٧ سورة الصافات) .

وفي هذه الآيات البينات نجد دلائل الاعجاز القرآني في البيان والفكر والعلم واضحة دقيقة : فالسما لا تظهر في زينتها نهارا انما تتجلى في زينتها وجمالها

ليلاً . ففي الليل تكون متلاثة بأضوائها المنثورة على صفحاتها في نسق فريد لا يرهق الفكر ولا يكدر الاحساس طول التأمل فيها . اذ ان الانسان يكتشف بمداومة التطلع أشكالاً جمالية جديدة تغذى العقل وتحرر الخيال .

ولقد أسمى القرآن الكريم تلك الاجرام اثناء الليل : مصابيح وذلك لانها تبدو نورانية . ولا فرق في ظاهر رؤيتها بين النجوم والكواكب فكلها وضاءة جميلة . . ولكن القرآن الكريم يعود فيحدد نوعاً معيناً من الاجرام له دوره في اسباغ الزينة على السماء وتلك هي الكواكب وهي - كما هو معروف علمياً - تقبض ضوءها من النجوم . وكما أن لهذه الكواكب أنواراً خاصة بها فان لها أيضاً أوضاعاً تنفرد بها مما يعطيها أوضاعاً تزيينية متميزة .

ونثريث قليلاً عند شيء له مفزاه في الاعجاز العلمي للقرآن الكريم والذي ما زال العلم يجد في الكشف عن بعض ما أنبأ به . . فالسماء بنجومها وكواكبها قد جعلت رجوماً للشياطين ، فقال تعالى : « وجعلناها رجوماً للشياطين » (سورة الملك) . . ولقد اكتشف العلم أن الرجوم . . وهي الشهب والنيازك - حجارة شديدة الصلابة لها قوة رهيبة في التدمير ، تزداد عنفاً بسبب السرعة الهائلة التي تندفع بها اما عن تركيب الشهب فيقول الأستاذ جامو : « ان (١) بعض هذه النيازك - أي الشهب العسارضة - حجري التركيب (من اصل

(١) من كتاب : « التفسير العلمي لآيات الكونية في القرآن » ، تأليف حنفي أحمد .

جرائتي) ذات كثافة متوسطة وبعضها معدني عظيم الكثافة ومكون من حديد ومعادن أخرى ثقيلة .. ويقول الدكتور جفرى مارتن عن مصدر الشهب وطريقة تكوينها : « ان الشهب (١) صدرت عن النجوم والكواكب على هيئة التراب الكوني الذي يتجمع بعضه على بعض وتتكون منه النيازك والمذنبات » .. ويقول عن سرعة الشهب وخطورتها : « ان الهواء (٢) الجوى يحمينا من اسلحة السماء المخيفة - فأسرع مقدوفاتنا النارية ينطلق خلال الهواء بسرعة أقل من نصف ميل فى الثانية . وعلى حين يندفع خلال الفضاء العالمى عدد لا يحصى له من المتيورات الحديدية المختلفة الاحجام .. من حجم الهباءة الى حجم جبل عظيم بسرعة هائلة تختلف من عشرين الى مائة ميل فى الثانية » .. ثم يقول : « ولكن من العجيب ان سرعتها الهائلة هذه هى السبب فى حمايتنا منها لانها فى اندفاعها فى الهواء الجوى بتلك السرعات المخيفة تلقى منه مقاومة عنيفة تقلل من سرعتها ومن اثر الاحتكاك بالهواء تسخن الى درجة الابيضاض وتتبخر بعض او جميع كتلتها الى دخان او تراب دقيق قبل ان تصل الى الارض » .

وتلك هى طبيعة الشهب التى ذكرها القرآن الكريم قبل ان يقول العلم كلمته .. انها حجارة من سجيل ، قال تعالى : « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » (٧٤ سورة الحجر) .. وانها حجارة من طين ذات علامات مميزة (بسبب اكاسيد المعادن التى تحتويها) ، قال تعالى : « لنرسل عليهم حجارة من طين . مسومة عند

(١) ، (٢) من كتاب « التفسير العلمى للايات الكونية فى القرآن » ، تأليف حنفى أحمد

ربك للمسرفين » (٣٣ ، ٣٤ سورة الداريات) ..
وانها شديدة الضوء ، قال تعالى : « وحفظناها من كل
شيطان رجيم . الا من استرق النسم فأتبعه شهاب
مبين » (١٧ ، ١٨ سورة الحجر) .

وربما قيل وكيف يكون الاحساس بالجمال بين تلك
الرجوم ، وفي ذلك الجو العاصف المحموم ؟ اين يكون
مقامه ؟

ونقول ان التصوير القرآني هنا يبتعث الاحساس
بالجمال ابتعاثا قويا عميقا في النفس والفكر والخيال
.. فهو يجسد صورة فريدة في نوعها او حياة فريدة
في نوعها .. انها حياة حافلة بالاضواء والالوان ، وللخيال
ان يخلق في ذلك الميدان الصخاب فيتصور الشياطين
وهي في هيئاتها وتنظيماتها تحاول ان تنفذ الى الحضرة
القدسية لاستراق السمع وهي بين التوجس والحذر ..
واللخيال ان يتصور كيف تصيب الرجوم بعضها فتخسر
صرعى بعصيائها وخزيها ، وكيف يفر الباقيون فزعين
خائفين .. مشاهد من الجمال ، فوق مشاهد من
الجمال .. لا يفرغ الخيال من تصورها ولا يفرغ الفكر
من تدبرها .. وتلك هي المتعة الجمالية التي ينعم بها
الوجدان .. متعة هي الاحساس الصادق بالجمال وهي
العبرة بالحكمة من وراء الشكول والالوان .

مشاهد قد يراها البعض موحشة رعيبة ولكنها في
منطق الفن جميلة غاية الجمال .. فكم من مشاهد
مفجعة رهيبة تصورها يد الفنان العبقرى فتصبح من
آيات الجمال الخالد بخلود الزمان . فلا ينكر احد
جمالها ولا يمارى احد في عبقرية صاحبها ، وتظل لها

القدرة على استجاشة الانفصال الجمالى فى نفس من يشاهدها .. يقول المثال الفرنسى رودان ان قوة الطابع : « هى الاصل (١) فى جمال الفن . واذن فليس من قبيح فى الفن سوى ما خلا من الطابع والشخصية ، اعنى ما تجسرد من كل حقيقة .. خارجية كانت أم داخلية .. أما بالنسبة الى أى فنان خليق بهذا الاسم فان كل ما فى الطبيعة جميل لان عينيه حين تتقبلان بشجاعة كل حقيقة خارجية فانهما عندئذ لا تجدان أدنى صعوبة فى أن تستشفا من خلالهما ما يكمن وراءها من حقيقة باطنة وكأنهما تقرأن فى كتاب مفتوح » .

ثم نعود الى قوله تعالى : « انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » ...

فالقرآن الكريم يقول ان السماء الدنيا هى وحدها التى زينها الله سبحانه بزينة الكواكب . ومعنى السماء الدنيا ، السماء التى تظهر قريبة منا دانية ، وذلك بسبب الفضاء الشفيف الذى يتيح للعين مجالا لارتياحه فى سهولة ويسر فيظن الانسان أن السماء قريبة منه . ولهذا كانت النجوم والكواكب واضحة بارزة فى هيئتها وقادرة على التأثير الجمالى فى مشاعر الانسان حين يراو اليها ..

ولكن هل السماء هى وحدها المزدانة والتى تفرى الانسان بأن يشهد ما فيها من زينة وبهاء ؟

نعم ، ان القرآن الكريم يقرر هذه الظاهرة ويؤكددها وهو بذلك يكشف لنا عن ناحية من نواحي عظمته واعجازه

(١) من كتاب : (مشكلة الفن) ، تأليف د. زكريا ابراهيم .

.. فالعلم اليوم - وبعد قرون من نزول القرآن الكريم - يقول ان السماء الدنيا هي وحدها الجميلة .. وانها وحدها التي تجتذب العيون بزينتها ، يقول العالم . « السير جينز » في كتابه : « النجوم في مسالكها » عن اسباب زينة السماء الدنيا : « ولنقف (١) لحظة نتأمل عن الاسباب العلمية : ان ضوء الشمس والنجوم الابيض مكون من أضواء كثيرة الالوان ، وهذه الالوان ترى بوضوح في قوس قزح في السماء عندما يتلبد الجو بالسحاب الثقيل . وتنشأ هذه الالوان من الاختلاف في طول أمواج هذه الاضواء التي يتكون منها الضوء الابيض : فالأحمر منها ينشأ عن أمواج طويلة ، والازرق منها عن أمواج قصيرة . وعندما يشق ضوء الشمس والنجوم طريقا في جو الأرض يلقي عقبات كثيرة على صور جزئيات من الهواء وقطرات مائية دقيقة ودقائق ترابية ، فتحلله الى أضوائه الجزئية وتمر خلالها الامواج الطويلة المكونة للون الأحمر . أما القصيرة المكونة للون الأزرق فتشتت بين هذه العقبات ويتكرر انعكاسها بينها حتى تنعكس أخيرا على الأرض من جميع الجهات وهذا هو سبب ما يظهر لنا من زرقة الجو . وهذا التشتيت للضوء الأزرق ومرور الضوء الأحمر يجعل ضوء الشمس أشد احمرارا مما كان عليه قبل دخوله الى جونا . وكلما زادت العقبات التي يصادفها ضوء الشمس زاد التشتيت وزاد منظر

(١) من كتاب : « التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن » ، تأليف
حنفي أحمد .

الشمس احمرارا . وهذا يفسر لنا السر في ان الشمس تبدو ذات احمرار خاص عند شروقها وعند غروبها وذلك ان ضوءها يأتينا في اتجاه ميل كبير ولا بد ان يخترق سمكا كبيرا في الجو في طريقه اليها » .

ثم يختتم كلامه بقوله : « ففعل الجو في تحليل ضوء الشمس والنجوم يرجع اليه زرقة السماء في الليل والنهار ويرجع اليه ما تبدو فيه الشمس حين شروقها وحين الغروب من لون يرتقي الى او محمر واضح ، وما يكون للسحب عند الشروق والغروب ايضا من الوان شجية ويرجع الى السفر الى الشفق بدرجاته ومعانيه الغامضة والخضرة التفاحية للسماء في المساء عند الفسروب . كل هذه نخلفها وراءنا اذا ما تجاوزنا جو الارض ودخلنا عالما صعبا ينقسم الى ضوء ساطع او ظل حاد ولا وسط فيه بينهما . عندئذ ترى الشمس على حقيقتها ، نراها كرة ساطعة من ضوء فيه زرقة ونراها تفرب في سماء حالكة الظلمة اذ لم تعد عرضة لجو الارض يتلقى أشعتها فيشتتها في كل اتجاه » وتتضح حقيقة الزينة التي صورت عليها السماء الدنيا حينما نقابلها بصورة السماء ونحن خارج محيط ارضنا ويقدم لنا السير جيتز هذه الصورة فيقول عن رحلة تخيل انه قام بها : « . . (١) وسنلاحظ حتى في الثواني القليلة الاولى بعد بدء الرحلة تغيرات غريبة فنظام الالوان كله يتغير بسرعة فجائية مذهشة وسرعان ما يقتم الجو حتى يصبح في ظلمته كمنتصف الليل الحال كالسواد . ومن بين هذه الظلمة تلمع النجوم

(١) من كتاب : « التفسير العلمي لايات الكونية في القرآن » ، تأليف

حنفي أحمد .

.. انها لا تعود تتلألا بالكيفية التى كنا نشاهدها من سطح الارض وانما تستحيل أشعتها ابرا نفاذة من ضوء متصل ، وفيما بين ذلك تكون الشمس قد تغيرت الى بياض صعب كيباض الفولاذ وتصبح الظلال التى تحدثها جامدة موحشة وتبدو الطبيعة وكأنها قد فقدت كل لطافتها وجزءا كبيرا من جمالها . وهذا كله يحدث فى زمن مدهش فى قصره . وتفسير ذلك اننا نكون بعد ثوان قليلة قد خرجنا تماما من جو الارض ولن نستطيع قبل مفارقة ذلك الجو ان ندرك ما كان اثره اللطيف يزيد فى متعة حياتنا ..

- ٦ -

ومن المشاهد التى صور بها القرآن الكريم اندفاعات الرياح والسحب ما جاء فى قوله تعالى : « الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون » (سورة الروم) .

تصور هذه الآية الكريمة انطلاقات الرياح واندفاعات السحب وتراكمها وانبثاق المطر منها .. ويجرى ذلك فى تواتر حركى شديد نحسه حين نرتل الآية الكريمة التى تضعنا امام مشهد من مشاهد الطبيعة : فالرياح تحرك السفن فى عنف .. والسحب تندفع سريعة منبسطة هنا وهناك حسب المشيئة الالهية .. وفى سرعة أيضا تتراكم السحب لتكون كتلا كبيرة او كسفا ثم يخرج المطر من بينها .

وكذلك فى الفاظ تصور القرآن الكريم لوحة حية
بشاراتها والوانها ، بظلالها وأضوائها .. بعناصرها التى
تتكامل متناسقة فى حركاتها فتعنف فى موضع العنف
وتهدأ عند ضرورة الهدوء .. انها حركات تستثير
الخيال وتحرك العقل وتجذب العاطفة .. فماذا بقى
اذن من دلائل الجمال ؟ .

ولهذا المشهد الطبيعى خاتمة انسانية يصورها قوله
تعالى : « فاذا أصاب به من يشاء من عباده اذا هم
يستبشرون » .. فها هنا قوم كانوا يعانون من ضنك
الحرمان ثم — وعلى غير ارتقاب منهم — فتحت عليهم
بركات السموات فعمهم الفرح وشملهم الابتهاج .
ان ابداع التصوير القرآنى هنا يجعل من الاحساس
بجمال تلك الآيات الكونية برهانا وجوديا على الايمان
بالله الرحمن الرحيم .

— ٧ —

ان الاحساس بالجمال يبلغ اسمى درجات الدقة فى
ظاهرة الاحساس بجمال الحركة أو التذوق الجمالى
للحركة .. والقرآن الكريم يشهدنا — فيما يشهدصورا
ثلاث أو حركات ثلاث هى فضلا عن كونها دلائل على
قدرة الله ، فانها توقظ العين وتحبى الوعى وترهف
الحس .. الذى يصبح احساسا جماليا قادرا على
التمييز والتقييم وقادرا على التعاطف مع الجمال حيثما
كان ..

(١)

فالحركة الاولى هي البطيئة التي لا يدركها غير
احساس مرهف غاية الرهافة ، ويقظ غاية اليقظة
ويمثلها كدليل على قدرة الله ووحدانيته ، قوله تعالى :
« ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا . ثم قبضناه اليها قبضا
يسيرا » (٥٠ ، ٥١ سورة الفرقان) .

الدعوة الى الرؤية هنا فاتحة الى اليقظة العلمية
وفاتحة الى ان يتدبر العقل تلك الحركة والى ان يتمعن
فيها . وان يكون في يقظته لمحا قادرا على التمييز
بين الحركة والسكون في ادق لحظاتها .. فالآية الاولى
تقول : « ألم تر الى ربك كيف مد الظل » .. والظل
المقصود هنا مشهد كونى فريد لانه يشمل الوجود كله
فيظله يسكون الدعة والطمانينة . ولبس هنالك بين
آتات الزمان ما هو ابهى واجمل من تلك اللحظات -
لحظات امتداد الظل - هي فترة قصيرة في عمر الزمان
تمتد من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، ومع ذلك
فتكاد لجمالها تعدل آتات الزمان كلها .. ان الآية
الكريمة لا تطالب الانسان ان ينظر الى تلك الآية
الجمالية فحسب ، ولكنها تطالبه فوق ذلك بأن يرى :
« كيف مد الله الظل » .. والنظر الى الكيفية معاشة
ومعاناة ، بل ان النظر الى الكيفية نظر الى اعجاز في
الخلق والتكوين يفضى الى انطباعين نفسيين لهما اعماق
الآثار في حياة الانسان وهما :

اولا : التسليم والايمان بالله .

ثانيا : الرغبة العلمية فى البحث والدرس .

ثم تنتقل الآية السكرية الى مشهد جديد يفتح للخيال ابعادا جديدة فى تصور القدرة الالهية وما يحدث للوجود لو لم توجد هذه القدرة ، فيقول سبحانه عن الظل : « ولو شاء لجعله ساكنا » .. ثم تقرر الآية علة الحركة كضرورة كونية يفرضها نظام الوجود ، فيقول سبحانه : « ثم جعلنا الشمس عليه دليلا » .. وللخيال ان يتصور كيف تكون الشمس دليلا على الظل ، وكيف تكون درجة سرعتها وانتقالها فى المكان والزمان .. وكيف يكون الظل - ذلك الشيء غير الملموس وان كان محسوسا بمعنى او عدة معان - فى اثناء حركته وانتشاره .. فها هنا مشهد خيالى ولكنه خصيب بظواهر التصور الحى . ثم تصور الآية الثانية طبيعة حركة الظل فى زواله وانسحابه من الوجود امام سطوة الشمس .. وحين يتأمل المرء ذلك المشهد فانه يجد انه لا يقل روعة وجمالا عن مظهر الظل فى لحظات الفجر .. والجمال هنا هو جمال الحركة المتوترة التى تنشب بين الشمس والظل . ولئن كانت بطيئة هادئة الى الدرجة التى لا يستطيع المرء ان يدركها ادراكا مباشرا الا انها صراع وتناقض .

وهنا يظهر الاعجاز البيانى للقرآن الكريم فى تصويره لصراع الهدوء فيقول سبحانه : « ثم قبضناه قبضا يسيرا » .. والقبض تصوير لشكل وطريقة انكماش الظل ، والقبض اليسير تصوير لدرجة السرعة التى يتم بها الانكماش .. انه القبض الخفى الذى لا يستطيع العين ادراكه فى حركته الفعلية . فحسب الانسان اذن

ان يتخيل تلك الحركة او حسبه ان يدرك المدى الذى يصل اليه الظل فى امتداده وانقباضه .

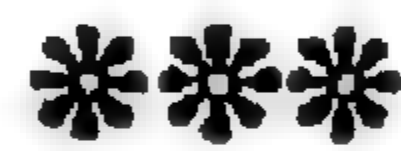
فادراك الحركة او تصور ادراكها ومعاشتها فى درجاتها . الضوئية والشمس تتناحج الظل انما هو تصور الوجود وهو واقع تحت الاضواء والظلال . . يغلب الظل تارة ثم يغلب الضوء تارة اخرى ، وبين هذا وذاك يتخلق من التفاوت والتناسب مشاهد جمالية تبعث اصداء نفسية تحرك الفكر بالتأمل الذى ينتهى الى الايمان بالله سبحانه .

(ب)

اما الحركة الثانية فهى المتوسطة فى سرعتها ويعرضها القرآن الكريم كدلالة جمالية على قدرة الله ووحدانيته، ممثلة فى حركة الطير فى جواء السماء فيقول سبحانه : « او لم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شئ بصير » (١٩ سورة الملك) .

وكم من الناس تحركت عيونهم والبابهم مع حركات الطيور فى تشكيلاتها البديعة الرائعة وهى فى صعودها وهبوطها واستقامتها واستدارتها ؟ وكم من الناس شاهد تلك التشكيلات وقد اختلطت بالسحاب فى ألوانه فاضافت الى جمال الحركة جمال اللون والشكل ؟ وهنا تقول الآية الكريمة : « او لم يروا الى الطير فوقهم صافات » ، أى باسطات أجنحتهن لأنهم اذا بسطنها صففن قوائمهن صفا . ثم تقول الآية : « ويقبضن » ، أى وهن يضربن بها جنوبهن .

اذن فالدعوة هنا الى أن يتأمل الانسان حركة الطيران ذاتها .. والتأمل مشاهدة .. والمشاهدة متابعة وتساؤل : يسأل الفكر نفسه : لكن من ذا الذى يمسك الطائر وهو محلق فى جو السماء ؟ .. انه سبحانه : « ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شىء بصير » .. وتأتى كلمة « الرحمن » فى هذا السياق لتنشر ظلال الرضوان على الكائنات ولتضفى معانى الرحمة والحب على ما قدر لها من أواصر الحياة .. وهذا من شأنه أن يجعل الانسان وهو يتابع الحركة الطليقة للطائر المحلق متعة روحية فياضة .

وتأتى الحركة الثالثة وهى أعلاها جميعا وأعنفها إيقاعا وأقساها للنفس تزويجا وقد جاء تصويرها فى قوله تعالى : « ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق » (٣١ سورة الحج) .

ان المشهد ليجعل من مسار الحركة مواقف موحشة مخيفة فالقلب من هول ما يرى يتردد فى إيقاع موار بين الصعود والهبوط وبين التشئت والالتئام .. والنفس فى مورها أشتات من الأحاسيس والمشاعر .. ان الآية الكريمة تقول : « ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء » .. فالإيمان بالله هو سماء الوجود الانسانى وكيانه ، والسماء نظام واحكام .. فمن عاش فيها فقد عاش على وفاق مع وجوده وكيانه .. أما من ينحرف عنها بالشرك بالله فهو انما يكون قد خرج عن

نظام تلك السماء . ولقد جاء تصوير المشرك في صورة
انسان خر من السماء ، ولنا أن نتصور كيف تكون
مشاعر ذلك الانسان وكيف تكون هيئته لحظة أن يخر
من السماء . . كيف تكون اوضاع جوارحه وأعضاء
جسده . . وكيف تكون نظرات عينيه المرهوبتين الى
ما حوله . . وكيف تتطاير من حوله وهو في سرعته
الرهيبه ، النجوم والكواكب وكأنها شظايا قنابل شديدة
الانفجار . . وكيف تكون تيارات الرياح وما تحمله من
دخان ورماد وهي تعصف به فتلهب جسده الهزيل
المنهوك . . كيف ؟ وكيف ؟

ثم تتم عملية السقوط : « فتخطفه الطير » . .
وهذا مشهد غاية في البشاعة ذلك أن الطير الجوارح
تهجم عليه من كل صوب فتضرب بمخالبها ومناسرها في
جسده فتنتزع منه قطعاً دامية وتلتهمها في ضراء
وقسوة . . وللخيال أن يتصور كيف تكون سرعة الطير
نحوه . . وكيف يزاحم بعضها بعضاً وهي في هجومها
على جسده .

وربما لا يكون المصير كذلك فقد تعصف الرياح
بالمشرك : « أو تهوى به الريح في مكان سحيق » . .
ويرتسم في الخيال مشهد حي للريح وهي تعبث بذلك
الانسان عبثاً جنونياً فتهوى به ، لكن أين تهوى به ؟
« في مكان سحيق » ، أي في مكان بعيد غائر مظلم
 . . وللخيال أن يتصور طبيعة ذلك المكان وما فيه ، وأن
يتصور لحظة أن يستقبل ذلك الانسان . . مشاهد
مروعة ، من وراء مشاهد مروعة ومع ذلك فهي آيات من
الجمال حين يتناولها خيال الايمان أو خيال الفنان .

ثم يستقر الاحساس بالجمال عبرة على أن الشرك
سقوط فيه يقع المرء فريسة للتحجر الفكري والنضوب
الشعوري فيتمزق كيانه بين نزوات شهواته وعقم
احقاده .

— ٨ —

وبعد هذه الجولات في جواء السماء .. وقبل أن
نهبط في الأرض فأننا نمهد للهبوط بصورة شمولية
تجمع بين آيات الجمال في السماء وتوضح ما بينهما من
أواصر حيوية .. قال تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء
فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج . والأرض
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج
بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من
السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد .
والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للعباد وأحيينا
به بلدة ميتا كذلك الخروج » (٦ : ١١ سورة ق) .

إن هذه الآيات البينات لا تدعو الإنسان إلى أن ينظر
فحسب ، ولكنها أيضا تعلمه كيف ينظر ويتذوق ..
وتعلمه كيف يتأمل ويوازن .. ثم تعلمه كيف يبصر
الفاية ويستخلصها بغير أن تلهيه مباهج الجمال بما
يخدر احساسه عن التمييز الصحيح ويعطل عقله عن
التفكير القويم ..

يأتي النداء إلى الناس أن ينظروا إلى السماء نظرة
تأمل وتذوق ، فيقول سبحانه : « أفلم ينظروا إلى
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج »

.. ان هذه الآية الكريمة تحض الناس على التطلع الى السماء لينظروا : « كيف بنيناها » ، والنظر الى كيفية البناء معناه معرفة بالحكمة والدقة والتناسب الذى اقتضاه .. وهذا هو اساس البناء الجميل بغير الدقة والتناسب بين الاجزاء ، وبغير ابراز الحكمة او الغاية فى اطار البناء ذاته فانه يستحيل اقامة بناء متماسك ومتوازن فى تماسكه وان يكون جميلا فى نفس الآن .. ثم تأتى كلمة « وزيناها » وصفا شاملا للسماء التى « فوقهم » .. فحيثما نظرت عين الانسان اليها فانه يرى الجمال منجسدا فى الزينة التى صيغت عليها فيستمتع بجمال محكم رصين قد توافرت له كل عناصر الدقة والاحكام . نعم ، وصدق الحق حيث يقول عن السماء : « وما لها من فروع » .

ثم يصدر النداء الى الناس ان ينظروا فى الارض التى هم عليها ، فيقول سبحانه : « والارض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » .. وتصور هذه الآية الكريمة أطوار التركيب الجمالى أو البناء الجمالى للارض حتى اذا أصبحت صالحة لحياة الكائنات الحية أنبت الله فيها النبات ، فقال سبحانه : « وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » .. وحين نتأمل كلمة « بهيج » فاننا نجد انها التعبير الحيوى عن جمال النضارة ونضارة الجمال .

ان آيات الجمال حين تكون صادقة فى مقوماتها واضحة فى الغاية التى ترمز اليها فانها تكون بصيرة تنير وتهدى ، « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » .

وأذا كانت الآيتان السابقتان قد صورتا كلا من السماء والأرض على هذا النحو الذى يمكن أن نقول عنه انه تعبير عن : « استاتيكية الجمال » ، فان القرآن الكريم يعرض الجمال فى حركته الحية فى تفاعلها وانفعالها مستكملا بذلك شطرى الحسن ، ان أجيز هذا التعبير . . ويتم ذلك بصلة التفاعل والانفعال التى تنشأ بين السماء والأرض ، وفى ذلك يقول سبحانه : « ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد » . . وكذلك تتحقق البركة أو يتحقق التفاعل الجمالى بظهور آيات الجمال مكتملة . وما كانت المعاناة الجمالية مجرد انفعال سرعان ما يزول بزوال سببه ولكنها بهذا التصوير القرآنى حكمة تحيى من العدم وتنقذ من الفساد ، وهذا ما يشى به قوله تعالى : « رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج » .

- ٩ -

ثم نهبط الأرض مسرح الاستخلاف الذى أعد ليكون موطننا صالحا لحياة الانسان . . ولننظر فى المنهاج الذى اتبعه القرآن الكريم فى عرض الظواهر الجمالية التى على الأرض . . وكيف استوفى هذا المنهاج الربانى أشراف العرض وقواعده تمشيا مع طبيعة الفطرة الانسانية فى خصائصها الفكرية والوجدانية مما يجعلها لا قادرة على الاحساس بالجمال فحسب ، بل ويجعل

حياتها وجودا جميلا .. وهذا من أوجه الإعجاز في
البيان القرآنى العظيم .

يقول الحق سبحانه : « انا جعلنا ما على الارض زينة
لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » (٧ سورة الكهف) ..
لقد جعلت الارادة الالهية الانسان خليفته في الارض
.. فلماذا لا تزين الارض لاستقبال سيدها ؟ .. ولماذا
لا تظل هذه الزينة قائمة طيلة وجوده ممثلا في أعقابها
الى أن يرث الله الارض ومن عليها ؟

ان الزينة التى تستقبل الانسان فى الحياة هى المجال
الذى يمارس فيه عمله ويحقق امكانات وجوده ويعبد ربه
.. والعمل دائما اختبار وتقدير وهو ما قال عنه
سبحانه انه ابتلاء : « لنبلوهم أيهم أحسن عملا » ..
اى لنختبرهم فى حسن القيام على هذه الزينة ،
وحسن الافادة من هذه الزينة .. وحسن التسامى
بهذه الزينة .

فمع . آيات الزينة الارضية ، نحيا مع القرآن
الكريم وهو يعرضها مجسدا لحركاتها مشخصا لهيئاتها
موضحا لغاياتها :

يقول سبحانه : « وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج »
(٥ سورة الحج) .. الصورة هنا للأرض وهى فى
حالة من الهمود الذى يغشى ظاهرها ويقبض على باطنها
فاذا هو خواء اليبس والتحجر .. ولكن حين يصيبها
الماء فانها تنتقل من الموت الى الحياة : « فاذا أنزلنا
عليها الماء اهتزت وربت » .. وتجسد هاتان الكلمتان :
« اهتزت وربت » حركة العناصر الجامدة وقد تفاعلت

فى حيوية خلقة ، وفى هذا التفاعل يحيا الخيال
أجمل لحظات الانفعال الجمالى . . انه يحياه كوعى
مدرك مستبصر وذلك هو صادق الاحساس
بالجمال . ثم يفضى التفاعل الى أن تخرج الارض آيات
جمالها يصورها قوله سبحانه : « وأت من كل زوج
بهيج » . . ثم يأتى التعقيب على هذا البعث الجمالى
بما يحيط عمليات خلق الحياة بقبس من نور التوحيد
فيقول سبحانه : « ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى
الموتى وأنه على كل شىء قدير » (٦ سورة الحج) .

- ١٠ -

وتفيض علينا الارض بخيراتها فى طلاقة حية صور
القرآن الكريم مشاهدا فى تآلف حى أخاذ يشوق
النفس الى اجتلاء معانيها فقال سبحانه : « وهو الذى
أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا
منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها
قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها
وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ان فى
ذلك لآيات لقوم يؤمنون » (٩٩ سورة الانعام) .
ان هذه الآية الكريمة تبدأ بتصوير خلق امكانية
الحياة فى الارض ، فيقول سبحانه : « وهو الذى أنزل
من السماء ماء » . وذلك هو اللقاء الاول الذى لا بد من
وقوعه بين السماء والارض ، وبعده يخرج أطفال الطبيعة
يتواثبون على وجه الارض كل يحاول أن يؤصل وجوده

ويحقق جماله ، يقول سبحانه : « فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا » .. ثم تزدحم الارض بآيات الجمال الحى فى أبهى مظاهرها وأحلى زينتها .. وقد جاءت بها الآية الكريمة فى هذا التنسيق الجمالى فقال سبحانه : « ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنسات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه » .. ومما له دلالة فى بعث الانتشاء الجمالى فى وجدان الانسان أن الآية الكريمة تحض على النظر الى آيات الجمال وكأن الجمال هو المدخل الطبيعى للايمان بالله ، فيقول سبحانه : « انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ان فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » .

- ١١ -

ويحرص القرآن الكريم على أن يخلق فى وجدان الانسان الاحساس بجمال اللون ويجعل منه مدخلا الى الايمان بالله .. ذلك لان الاحساس بجمال اللون ليس مجرد احساس باصباغ تجتذب الابصار أو تلهو بهما فتثيرها وتثير معها نوازع النفس ، ولكنه تشخيص لكيان حى له دوره وله حياته فى اطار بيئته وفى اطار الوجود العام .. ثم ان اللون فى ذاته يعبر عن الطبيعة الداخلية والتفاعل الحيوى العضوى الذى يتم داخل الكائن الحى . وحين يكون اللون علامة مشخصة ودلالة على التفاعل الحيوى داخل الكائن الحى فان هذا يعطينا الصورة التى

تكون عليها درجة العلاقة ونوعها بين السكان الحي وبيئته .

يقول سبحانه : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء أن الله عزيز غفور » (٢٧ ، ٢٨ سورة فاطر) .

ان الدعوة الى الرؤية اذ تستجيش الانفعال الجمالى فهى فى لبابها دعوة الى التفكير فى علة اختلاف ألوان الثمار مع أنها رويت بماء واحد . . وبهذا ينتقل الاحساس بالجمال من مجرد انتشاء حسى الى رؤية هى الفكر والى فكر هو العلم والى علم هو الايمان بالله .

ثم تقول الآية الكريمة : « ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود » . . ولقد يعجب البعض من هذا الجزء من الآية الكريمة فيقول : وأين هو الاحساس بالجمال الذى تخلقه الصخور وتستثيره الجبال ؟ . . ونبادر فنقول : أن الارض بجبالها وصخورها تقدم للخيال أروع وأبهى آيات الجمال ، وتقدم للعين ابداع التكوينات الجمالية فى تشكيلها الهندسى وصبغتها اللونية بحيث أن الفكر فى أدق تصوراته لا يملك الا أن يسلم بأن وراء هذا الجمال العبقري قدرة معجزة هى قدرة الله سبحانه . . وصدق الحق سبحانه حيث يقول : « إنما يخشى الله من عباده العلماء أن الله عزيز غفور » .

وانه لمن الاعجاز العلمى للقرآن الكريم ان تقول الآية :
« ومن الجبال جدد » .. والجدد هنا هى الطرق ، فكأن
فى الجبال طرقا ، أو أن من الجبال طرقا . والمقصود
بالطرق الطبقات التى تتكون منها الجبال - أو الارض -
فكل طبقة اذ تمثل عصرا جيولوجيا فهى بمثابة طريق هو
العصر الجيولوجى وما جرى فيه من تكوينات وترسيبات
وانقلايات فى الصخور نتيجة لعوامل التعرية أو
الاضطرابات البركانية فى باطن الارض وذلك كما قرر
ريتشارد وليامز (١) فى كتاب « الارض » .

وحين تقول الآية الكريمة : « بيض وحمير مختلف
الوانها وغبريب سود » ، فانها بذلك تكون قد جمعت
الالوان الرئيسية للتكوين الجيولوجى للأرض وما قد ينتج
عن اختلاطهما أو امتزاجهما من الالوان ما يكون دليلا
على وقوع تطوّر حىسوى للأرض فى
ظاهرها وباطنها .. فامتزاج العناصر الصخرية بغيرها
يؤدى الى ايجاد عناصر صخرية أو معدنية جديدة لها من
الالوان والاشكال الهندسية ما هو من الروائع العبقريّة
.. يقول ريتشارد وليامز : « وبالإضافة (٢) الى ما تمدنا
به الصخور التى تكون قشرة الارض من المادة الخام
اللازمة لمعدات الحضارة واجهزتها نجدها قد أغرت
الإنسان وسحرته خلال العصور المختلفة بما لها من جمال
طبيعى » .

ثم يقول : « ويكاد (٣) لا يقل عدد المعادن التى فى

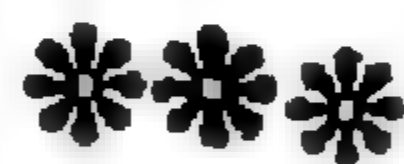
(١) من سلسلة كتب : (تايم لايف) ، ترجمة د. محمد جمال الدين
الغندى .

(٢) نفس المرجع ص ١٠٠ .

(٣) المرجع السابق ص ١٠١ .

قشرة الارض عن ٢٠٠٠ معدن ، وهى تعرض مجموعة من
الالوان والاشكال والنسيج أو التكوين مما يذهل
البصر .. وهى تتدرج من وبر الزجاج القابل للكسر من
شعور بيلى الى الالوان اللامعة لفحم الطاووس أو لفحم
متعدد الالوان ، ومن الانسجة الخشنة للاستبس
الطبيعى الى سفاليريت روى اللمع الوضاء على هيئة
حجر كريم ثمين رغم أنه ليس كذلك .

ثم يقول سبحانه فى الآية الثانية : « ومن الناس
والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك » .. وفى هذا
الجزء من الآية الكريمة تجتمع الكائنات الحية من أدقها
وأخفها عن العين الى أعظمها وأسمها جميعا .. الى
الانسان .. ان هذا الجزء يستعرض جمال الكائنات كلها،
جمالها فى ألوانها وأصباغها ، فى ألوان الطيور
والحيوانات والحشرات متعة حسية للعين والشعور
والخيال والتذوق .. وهذا ما يبعثه التصوير القرآنى
فى وجدان الانسان ويزيد على المتعة أنه يجعله عبرة تفتح
له آفاق العلم ، وحكمة هى الايمان بالله .

- ١٢ -

يقول سبحانه : « الذى أحسن كل شئ خلقه »
(٧ سورة السجدة) .

فى هذه الآية الكريمة نجد الحسن مقترنا بالخلق
ومعنى هذا أن كل ما فى الكون من أدق الكائنات الى أكبرها
شأننا قد خلقه الله البارئ جل شأنه خلقا حسنا ..
و « الخلق الحسن » فى ظاهر معناه يشير الى أن

- ٧٣ -

الشكل الخارجى لكل شىء يتسم بالجمال فى تناسق اجزائه وحركاته وفى تناسق ألوانه وتنوع أصباغه . . و « الخلق الحسن » فى معناه الدقيق يشير الى أن التآزر الحركى الحيوى فى باطن كل شىء يتسم بالموسيقية الجميلة فى أدائه لوظائفه الحيوية . . ولو أننا ضربنا مثلا بالخلية الواحدة لتجسدت لنا ملامح « الخلق الحسن » . لقد قال العالم الأمريكى اسحق اسيموف عن حركات عناصر الخلية التى تنقل الصفات الوراثية بما يفيد « الخلق الحسن » : « والظاهر (١) أن الجينات ليست مجرد عوامل صغيرة مستقلة للوراثة منظومة فى عقد من الكروموزم ، فان كل جين يتأثر بجيرانه وفى آخر الامر يتأثر بباقى الجينات الأخرى الموجودة جميعا . . ويمكننا أن نشبه الجينات فى الخلية بالآلات الموسيقية الموجودة فى أوركسترا سيمفونية . فكل آلة فى الأوركسترا لها دورها الذى تقوم به فى السيمفونية ومن الممكن أن نستمع للآلة الأولى تؤدى دورها بمفردها ثم نستمع للآلة الثانية والثالثة وهكذا ، ومن الممكن أن نتعلم الشىء الكثير عن السيمفونية بهذه الطريقة كما فعل علماء الوراثة تماما عندما قاموا بدراسة الوراثة عن طريق بحث أثر كل جين بمفرده وكما فعل « مندل » نفسه . ومع ذلك فالنغم الحقيقى للسيمفونية لا يمكن أن يصدر إلا عن الآلات مجتمعة . وكذلك الصفات العامة المميزة لسكان ما ، لا يمكن فهمها إلا كآثر للجينات مجتمعة فى وقت واحد » .

ولو أننا انتقلنا الى ناحية التكوين الكيميائى للأحياء

(١) كتاب « ينابيع الحياة » ، تأليف اسحق اسيموف ، ترجمة د .

ثابت جرجس قصبجى ص ١٧١ .

لوجدنا أن العلم يفرض مبدأ الجمال الخلقى أو البنائي ،
يقول اسحق أسيموف : « فجسم (١) الانسان يحتوى
على بروتين مكون من حمض أميني يسارى فقط وهذا
صحيح أيضا بالنسبة لجميع أنواع الحياة من فقاريات
وغير فقاريات ومن حيوان ونبات عديد الخلايا او وحيدها
فكيميااء الحياة منتظمة الى اقصى درجة » .

ومما هو اشد اثارة للدهشة الجمالية ، ان اجيز هذا
التعبير ، ان العلم - وهذا من الاعجاز العلمى - للقرآن
الكريم - قد كشف عن جمال الكائنات الضئيلة كالهاموش
والباعوض ، فى حركاتها التى تأتى متناسقة مع أشكالها
.. ويؤكد العالم الحشرى هارولد باستن هذا الجمال
فيقول : « وعندما يسود (٢) الجو الهادىء خلال العام
فان انواعا متعددة من الهاموش والباعوض والذباب
الصغير ذوات الارجل الطويلة تقوم عادة برقصات فى
الهواء فى المساء المبكر او بعد العصر فتبدو أجنحتها
السريعة الحركة متألقة فى أشعة الشمس الافقية كما
تحدث مهمة يصعب سماعها .. وهى ترتفع وتنخفض
فى حركات ايقاعية متناسقة فى فيض السرور الذى
يبدو عليها ويسرى بينها » .

- ١٣ -

يقول سبحانه : « ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم
تذكرون » (٩) سورة الذاريات .

(١) المرجع السابق (ينابيع الحياة) ص ٢١٠ .
(٢) كتاب : (المجتمعات الحشرية) ، تأليف هارولد باستن : ترجمة :
محىي محمد ابراهيم .

ان هذه الآية الكريمة تعطينا الاساس الجمالى لكل ما فى الكون من نبات وحيوان ونجوم وكواكب .. والاساس الجمالى هو مبدأ التزاوج الذى اودعه الله سبحانه فى كيان كل كائن والذى به تتوحد الاشياء ثم تنبثق بأنواعها وأجناسها كل بعلاماته وخصائصه .

وانه لما يدعو الى التأمل أن نتوقف عند قول اسحق اسيموف عن أولية التزاوج وضرورته ، وان كنا لا نقره على مبدأ المصادفة ، فقد قال : « فبقوة (١) دفع الطاقة سواء أكان مصدرها أشعة فوق بنفسجية أو مواد مشعة كان لابد للاوقيانوس البدائى من أن يمتلئ باستمرار بالمزيد من المركبات المعقدة .. وهذه الامور قد تستمر وليدة المصادفة وبلا رابطة لمدة بليون من السنين أو أكثر .. حتى يأتى وقت تتعشق فيه صغيرة من جديلتين لجزء من حمض نيوكليك تكون معقدة بدرجة كافية لان تمكثها من الوصول الى القدرة على التناسخ » .

فاذا كان التزاوج أصل من أصول الكون .. واذا كان التزاوج تألفاً قائماً على التناسق والتعشق ، كان معنى ذلك أن الاحساس بالجمال وهو تألف قائم على التناسب والتعشق أصل من أصول الكائنات الحية . وهذا ما تؤكدته المشاهدة وتدعمه التجربة .

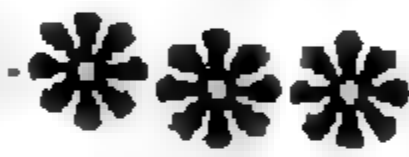
يقول عالم الاحياء « بولسن (٢) » : « فبعض الطيور تزين أعشاشها بأوراق الشجر والقواقع الملونة البديعة

(١) كتاب : (ينابيع الحياة) ص ٢٧٢ .

(٢) كتاب : (مباهج الفلسفة) ج ١ ، تأليف ول ديورنت ، ترجمة

د . أحمد فؤاد الاهوالى ص ٢٨٧ .

وبالحجارة والريش وشرائط النسيج مما يخلفه الناس
في بيوتهم ، والطير المسمى « بوير Bower Bird » ،
يبنى عشا خاصا لانشاء يغطيه بفروع الشجر ويفرشه
بالحشائش ثم يحمل حصى أبيض اللون من أقرب جدول
ويرتبها بهيئة فنية على جانبيه ويزين جدران العش
بالريش الملون والتوت الاحمر وأى شئ بديع يجده .
وأخيرا يجال طريق الدخول والخروج بالمحار والحجارة
اللامعة .. فهذا هو القصر الذى يبنيه طائر البوير
لانشاء « .. ثم يقول : « يكفى أن تلقى نظرة واحدة على
عش الزوجية هذا لتقتنع بأن ثمة لذة فنية مباشرة
بالجميل توجد فى ذهن هذا الطائر الصغير » .

وكذلك تنتهى رحلتنا بين آيات الجمال فى الظواهر
الكونية ، الفلكية والطبيعية .. فسبحانه : « بديع
السموات والارض واذا قضى أمرا فانما يقول له كن
فيكون » (١١٧ سورة البقرة) .

الفصل الثالث :

الظواهر الإنسانيّة

لقد شاءت ارادة الله أن يكون الانسان خليفته في الارض ، فقال سبحانه : « واذا قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني أعلم ما لا تعلمون » (سورة البقرة) .

وانه لامر منطقي أن يكون بالخليفة قبس من نور الله ، فقال سبحانه وهو يقدم الانسان للملائكة : « فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » (سورة ص) .

وتتكرر هذه الآية الكريمة مرة ثانية في سورة الحجر (آية ٢٩) .. وتكرارها على هذه الصورة يعطيها دلالة خاصة في تأكيد الجمال الانساني .. فالاستواء هنا هو تمام الخلق من الناحية الجسمية ، وان ينفع الله سبحانه من روحه في الانسان ، معناه ان الانسان قد وهب مزية الجمال الروحي التي لم توهب لاحد غيره .

فالإنسان اذن قد جمع شطرى الجمال : جمال
الجسم ، وجمال الروح .. وهذا ما يقرره القرآن الكريم
فى قوله تعالى : « لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم »
(سورة التين) .. ثم يعبر القرآن الكريم عن التقويم
الحسن باسم الصورة الحسنة فيقول سبحانه : « وصوركم
فأحسن صوركم واليه المصير » (٣ سورة التغابن) ..
وتأتى صفة الصورة الحسنة مرة ثانية فى قوله تعالى :
« وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات »
(٦٤ سورة غافر) .

واذا كان الله سبحانه قد خلق الانسان فى أحسن
تقويم ، وصوره فأحسن صورته ، ونفخ فيه من روحه ،
فان معنى هذا أن الاحساس بالجمال المادى والروحى
فطرة أصيلة فى كيان الانسان وأنه لا صلاح لشأن
الانسان فى حياته ووجوده الا باستقامة احساسه بالجمال
وصدق الحق سبحانه حيث يقول : « انا جعلنا ما على
الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » (٧ سورة
الكهف) .

واذا كان القرآن الكريم فى دعوته الى التوحيد واقامة
البناء الحضارى على أساس شريعة التوحيد يقيم علاقة
تناسق وتناسب أساسها الاحساس بالجمال بين
الانسان وما يحيط به من ظواهر الكون منصحا بهذه
العلاقة الجمالية. نظرة الانسان عقيدة وفكرا وخيالا بحيث
يدرك أنه يعيش بذاته كيانا روحيا متناسقا مع السياق
العام لايقاع الظواهر الكونية .. اذا كان القرآن الكريم
يقيم هذه العلاقة الجمالية ، فانه استكمالا للبناء النفسى

والوجودى للإنسان يصحح علاقة الإنسان بذاته جسما وروحا .. ويصحح علاقته بالظواهر الانسانية الاجتماعية والحضارية .

الإنسان

ان القرآن الكريم فى تصحيحه لعلاقة الإنسان بذاته لا يقتصر على توضيح أهم الاطوار البيولوجية التى يمر بها الإنسان وما قد يقترن بها من خصائص نفسية .. ولكنه يرتفع فى تصحيح العلاقة الى مرتبة الوعى الكونى الذى يدرك أنه فى وصال وجودى مع الكون كله وأن ذلك الوصال هو فى ذاته ايمان بالله وحده .

يقول سبحانه : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » (١٢ : ١٤ سورة المؤمنون) .

ان هذه الآيات البينات تصحح نظرة الإنسان الى كيانه : جسما ونفسا . ويبدأ التصحيح بعرض المشهد الاول اول العملية الاولى للوجود البشرى ، فيقول سبحانه : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » .

وهنا ينطلق الخيال وراء ملايين الملايين من السنين يصور حياة ويتخيل تاريخا شائقا يجذب العقل بما يفترض من عجائب الاحداث .. ثم تنتقل الآية الكريمة

نقطة طبيعية جميلة تختصر عمليات الاحقاب فيتجسد
التقاء الذكر والانثى التقاء احياء وخلق وتكوين حيث
تتجلى القدرة الالهية فى بيان يجمع بين اعجاز التعبير
وتساميه ، فيقول سبحانه : « ثم جعلناه نطفة فى قرار
مكين » . . وبعد ذلك تعرض الآية الكريمة المراحل التى
يمر بها الانسان من لدن أن يكون نطفة الى أن يصير مهياً
لتلقى الصورة البشرية - تعرضها بأن تعطى لكل مرحلة
شكلها وهيئتها ومدتها ، فيقول سبحانه : « ثم خلقنا
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما » .

ثم تبلغ أطوار التكوين المرحلة النهائية التى يظهر فيها
الشكل البشرى والطابع البشرى ، فيقول سبحانه :
« ثم أنشأناه خلقا آخر » . . وهذا التعبير فى ذاته
يستحث الانسان أن ينأمل كيف أنه فى تناسب أعضائه
وتناسق جوارحه آية من آيات الجمال . . ثم يأتى قوله
تعالى : « فتبارك الله أحسن الخالقين » ، لتضفى على
المشاهد أو المراحل كلها هالة من جلال الجمال فاذا
الاحساس الذاتى بالجمال ايماناً بالله سبحانه .

الاسرة

ان الاسلام الحنيف قدر الاسرة على أنها القلب من
جسد الامة ، اذا صلحت صلح الجسد كله . . ولا يختلف
أحد فى العالمين على أن الاسرة هى أخطر ما فى البناء

الاجتماعى فاذا سلم تكوينها وسلمت وخذتها من الآفات النفسية والاخلاقية لسلم الكيان الاجتماعى بأسره ولتحقق له من الوجود الحضارى ما يضمن له الرقى والامن والرخاء .. ومن ثم فانه لبيان كيف صحح القرآن الكريم علاقة الانسان بأولى الظواهر الاجتماعية وأخطرها وهى الاسرة فاننا سنعمل من خلال هذه الدراسة على تأكيد أمرين :

أولا : ان نظام الاسرة المسلمة من حيث نشأتها الاولى ومن حيث العلاقات القائمة بين الزوجين وبينهما وبين أبنائهما ، هذا النظام فى ذاته ، أى من حيث هو نظام لا يمكن أن يوصف الا بأنه جميل كامل الجمال .

ثانيا : ان العلاقات القائمة بين جميع افراد الاسرة باعثها وأساسها الاحساس بالجمال .. ومن ثم فاننا نقول ان القرآن الكريم اذ يقدر نزعات الفطرة وميولها فقد أوجب الزواج وحبب اليه .. فهو يأمر بالزواج ، قال تعالى : « وانكحوا الايامى منكم » (٣٢ سورة النور) ... وينهى عن ارغام المرأة على ترك الزواج ، قال تعالى : « فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف » (٢٣٢ سورة البقرة) ... وما هو أكثر من هذا ، ان الله سبحانه قد امتدح أنبياءه ورسله لزواجهم وجعله من فضله عليهم ، فقال جل شأنه : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية » (٣٨ سورة الرعد) ... وليس هذا فحسب ، فالصالحون امتدحهم ربهم لانهم فى تضرعهم اليه جعلوا الاسرة الصالحة أمنية يرجونها منه ، فقال سبحانه :

« والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة
أعين » (٧٤ سورة الفرقان) .

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على
الزواج شفاء ووقاء ، فقال عليه السلام : « من استطاع
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج
ومن لا يجد فليصم فإن الصوم له رجاء » .

يقول سبحانه : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون » (٢١ سورة الروم) .

تصور هذه الآية الكريمة ماهية الزواج ، أو ماهية
تكوين الأسرة فهي من ثم المقولة الأولية التي توجب على
المسلم أن يلتزم التزاما أخلاقيا مطلقا لأنها أصل وجوده
وعماد المجتمع .

تبدأ هذه الآية الكريمة بقوله تعالى : « ومن آياته » ،
أي من دلائل قدرته وبديع صنعه : « أن خلق لكم من
أنفسكم أزواجا » . . فالتزاوج من ثم تعاطف وتوحد هو
الرجوع إلى الطبيعة الأولى للنفس وما كانت فيه من انسجام
وصفاء . . فكأنه سبحانه حين خلق من النفس زوجا
لها فقد قدر فطرة الحب في الطبيعة البشرية . . وإن في
قوله تعالى : « لتسكنوا إليها » ، لابلغ تعبير عن طبيعة
الحب : فالسكن احساس بالهدوء فيه تسكن الجوارح من
لواعج الجسد ، وفيه تبرأ الصدور مما أثقلها من هموم
المعاش فإذا هي في رخاء واطمئنان . . ثم يقول سبحانه :

« وجعل بينكم مودة ورحمة » . . فالمودة حب وزيادة وتلك الزيادة هي الانفعال والتفاعل الذي يوحى بالتبادل الحيوى بين الزوجين ، تبادل هو الايثار الحنون والاخلاص الامين . ولكن السكن وما فيه من حب واطمئنان والمودة وما فيها من ايثار وأنس لا يكملان بغير الرحمة : فلا اعنات ولا شقاق ولا تبديد فى حق من الحقسوق ، ولا تضييع للأبناء ولا هتك لاواصر التآلف وموathيق الوفاء .

كل هذه الآيات وهى عماد الاجتماع الانسانى توجب التفكير ولذلك فقد جاءت الفاصلة : « ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » خاتمة منطقية للآية الكريمة . . .

ان الاسلام الحنيف حين امر بالزواج وحض عليه وامتدحه لم ينس هوى النفوس وحبها الفطرى للجمال . فعنصر أساسى فى سواء الفطرة البشرية ان يحب الرجل المرأة الجميلة او المرأة بعامة ، فقال سبحانه : « زين للناس حب الشهوات من النساء » . . الآية (١٤) سورة آل عمران) . . لذلك فان الاسلام قد أستحب ان ينظر الرجل الى المرأة - عند ابتغاء الزواج - ليعلم ما اذا كان يحس فى طلعتها اقبالا وشوقا أم لا . فقال صلى الله عليه وسلم : « اذا أوقع الله فى نفس احدكم من امرأة فليتنظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينهما » . . أى يؤلف بينهما .

ويعطى الرسول عليه السلام للجمال الانثوى حقه

فيقول : « خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا » . . وحسن الوجه في هذا الحديث الشريف دلالة مناط الجمال الذي يجتذب الرجل ولكن حسن الوجه يجب ألا يلقى بثقله ادلالا فيكون سببا في الاضرار عنه لما يكلف من مهر غال . . ولا جدال في أن للجمال الجسدي تشامخه الذي قد يستدل العاشق المتيم وربما كان لجاذبيته من القوة ما ينسى الرجل دينه ويفسد عليه عمله ويقطع ما بينه وبين ذوى رحمه من أسباب التواد والتراحم . . فلكي لا يتقلب الى شهوانية موبقة فان الاسلام الحنيف يعليه بما يهذبه ويذكره ، ولا يزكيه سوى التمسك بالدين ، يقول عليه السلام : « تنكح المرأة لماله وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك » . . ويقول عليه السلام : « لا تنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديها ولا لماله فلعل ماله يطغيها وانكح المرأة لدينها » .

ثم يخطو الاسلام في سبيل تكوين الاسرة خطوة لها اهميتها في رفع قواعد البناء ، وتلك هي الخطبة . فقد يخطب الرجل بكرا وربما استحلى ثيبا - والاسلام ايماننا بحرية الارادة وعملا بحرية الارادة وصوانا لخالجة الحياء ، وتفريقا بين من عركت الحياة وبين من لم تعالجها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هذه القاعدة الحكيمة ، فقال عليه السلام : « الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها » .

ولئن كان للأيم هذا الحق الا ان الاسلام قد تحوط له وجعل له حمى ترتد دونه اطماع الذين يرسلون القول

المسئول وهم يضفرون السوء ، فقال سبحانه :
« ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو
اكنتم في أنفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن
لا تواعظوهن سرا إلا ان تقولوا قولا معروفا » (٢٣٥
سورة البقرة) .

فاذا ما انتهت الخطبة بالزواج وبدأت الاسرة الصغيرة
تحيا أحلامها فان القرآن الكريم يدعم وجودها وبقائها
برحمته ورضوانه . . فأولى مبادئ الحياة الزوجية أن
تقوم على المعروف ، يقول سبحانه : « وعاشروهن
بالمعروف » (١٩ سورة النساء) . . والمعروف مخالطة
هى الحب والايثار وحسن المعاملة . .

والمبدأ الثانى هو الكفاية المالية التى تضمن للاسرة
قضاء حاجات المعاش فى غير شظف أو تقتير . فاذا
كان الزوج ذا كفاية مالية فيجمل به أن يسبغ على أسرته
من فيض ماله ما يسعد ولا يحوج الى التطلع الى ما بأيدي
الناس مما يفضى الى المقارنة التى قد تجر الى التمرد
أو مقارفة الزنا . وقد ينعكس التقتير على الإبناء فيخلق
فيهم احساسا بالحرمان أن يزداد ضغطه على النفس
يصبها صفار المهانة ويقتل فيها حيوية العزم . وقد
يتملك النفس حقد على المجتمع فتحاول الانتقام منه . .
ولدرء هذه الآفات النفسية وما ينشأ عنها فقد جاء أمر
الله سبحانه : « لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه
رزقه فلينفق مما آتاه الله » (٧ سورة الطلاق) . . وقال
عليه السلام : « ان الله يحب أن يرى أثر نعمته على
عبده » . . وما هو أثر النعمة ؟ اليس الأخذ بأسباب
الوجاهة وحسن البيئة ؟

والقصد والاعتدال فى الانفاق من معانى الاحساس

بِالْجَمَالِ ، قَالَ تَعَالَى : « وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ » (٢٩ سورة الاسراء) ..
وقال سبحانه ممتدحا عباده الصالحين : « وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » (٦٧ سورة الفرقان) .

والمبدأ الثالث هو الحفاظ على جمال المرأة ، وقد يبدو هذا المبدأ شاذًا عند الكثيرين ، ومع هذا فلا يمارى أحد في أن جمال المرأة يضاف على الاسرة أفوافا من النور والحنان من السرور .. فعلى الرجل من ثم أن يصون لهذا الجمال قدره وكرامته بأن يكون على وفاق وصفاء مع زوجته بالمداعية ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر وقد نكح ثيبا : « هَلَا بَكَرًا تَلَاعِبَهَا وَتَلَاعِبُكَ ؟ » .. وبالرقة والحنان ، وقد عدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال الايمان فقال : « اكمل المؤمنین ايمانا احسنهم خلقا والطفهم بأهله » .. وبالحفاظ على جمال هيئتها .. لكن كيف ؟

لقد وصف القرآن الكريم المرأة الجميلة بنعوت دقيقة ورقيقة أيضا : فشبها بالبيضة في وضاعتها ورققتها ، فقال سبحانه : « كَانَهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ » (٤٩ سورة الصافات) .. وشبها باللؤلؤ ، فقال سبحانه : « وَحُورٌ عِينٌ ، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ » (٢٢ ، ٢٣ سورة الواقعة) .. ومن بدیع تشبيه القرآن الكريم للمرأة حين شبها بالزهرة ، فقال سبحانه : « وَلَا تَمْدَنُ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » (١٣١ سورة طه) والزهر أجمل كائنات الطبيعة الحية وحين يعرف انسان بأنه يحب الزهور فانه يقال عنه عادة : انه انسان

رقيق المشاعر جميل الذوق . . فبماذا يوصف اذن من يحب زهرة الوجود الانسانى بأسره ؟ . . بل ومماذا عليه أن يفعل لهذه الزهرة التى اكتملت فيها زينة الوجود الانسانى وجماله ؟

انه اذا ما أنعم الله على رجل بزهرة من زهرات الدنيا فان عليه أن يحفظ عليها نعمة الجمال فلا يرهقهــسا من أمرها عسرا بحرمانها مما يزينها ويجملها فعليه من ثم ألا ينهك يدها بما يعجفها ، قال عليه الصلاة والسلام: « لا تدع احداكن يدها كأنها يد رجل » . . وعليه أن يحثها على التزين والتجمل اذا غفلت عنهما ، قال عليه السلام للسيدة عائشة رضى الله عنها : « انه لا ينبغي أن تكونى بغير فلادة اما بخيط واما بسير » . . فواجب المرأة اذن ألا تهمل زينتها فتغفل عن اعطاء بدنها وثيابها حقها من الزينة . وتلك امانة فى عنق المرأة تعدل أمانتها فى رعاية بيتها ، قال عليه السلام : « خير النساء التى اذا نظرت اليها سرتك واذا أمرتها أطاعتك واذا غبت عنها حفظتك فى نفسها وماله » .

ومن البحوث الطريفة عن الاحساس بجمال المرأة ما جاء فى كتاب « اللغة الصامتة » ، للدكتور « ديل جوتري » ، أستاذ علم الاحياء بجامعة الاسكا الامريكية - فقد قال : « ان الاحساس (١) بالجمال فى المرأة ينبع أصلا من احساس الرجل بحاجته الى المرأة وحاجة المرأة اليه . . واذا لم يتوافر هذا الاحساس المتبادل فان المرأة

(١) كتاب : (اللغة الصامتة) . . من عرض له بجريدة الاهرام (باب المرأة) (قسم الترجمة بالجريدة) سنة ١٩٧٤ .

نصبح مجرد شكل أو لوحة جميلة لا تبعث بأى اشارات
وعندئذ تعجز اللغة الصامتة عن التعبير « .. ثم ينتهى
الى هذه النتيجة : « ان المرأة اذا فقدت عاطفتها أصبح
جمالها لا معنى له وأصبحت هى نفسها مجرد لوحة
صماء .. وأساس الاحساس بالجمال هو ما يوحى به
هذا الجمال من عاطفة واحساس بالارتباط الانسانى » :

ان الاسلام الحنيف فى نظرتة الى جمال المرأة
وزينتها لم يحرم عليها متعتها فى الحياة ولكنه فى نفس
الوقت وضع الضوابط التى تصون جمالها من كل ما قد
يسىء اليه أو يمتهنه .

يقول سبحانه : « وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج
الجاهلية الاولى واقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله
ورسوله » (٣٣ سورة الاحزاب) .. فى هذه الآية
الكريمة تتجلى قضية الايمان كاملة ، ف سبحانه يأمر
النساء بالقرار فى بيوتهن . وليس من معنائى القرار
الاخلاق الى البيت والامتناع عن مغادرته وكأنه سجن
تقضى فيه مدة العقوبة .. ان القرار أن تسكن المرأة الى
بيتها فلا تكون خراجة ولاجة لان مسلكا كهذا يعرضها
لنظرات العيون وافتراءات الظنون .. لكن لها أن تخرج الى
عملها اذا كانت صاحبة عمل أو تخرج الى قضاء مصالحها
بغير تبرج حيث تخرج الزينة عن حدودها وتصبح تهتكا
وخلاعة . الا ان ايمان المرأة لا يكون تاما اذا اطمأنت فى
بيتها واعتدلت فى زينتها فحسب .. فالقرآن الكريم

بأمرها بالصلاة : « وأقم الصلاة » . والصلاة طهارة
في الجسد ونقاء في الثوب وصفاء في الروح .
ولقد قال تبارك وتعالى عن الصلاة : « ان الصلاة
تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » (٥٥ سورة الكهف)
.. والمعنى العام لهذه الآية الكريمة أن الصلاة تنهى عن كل
ما يشوه الاحساس بالجمال .. فالفحشاء في الاصل ،
قبح المنظر .. قال الشاعر :

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش
والمنكر هو ما ينكره المجتمع ولا يرى فيه خيرا ..
فهو بغى في أصله .. والبغى هو الشدة في الطلب ..
قال أبو نواس :

قال ابغنى المصباح قلت اتد
حسبى وحسبك ضوءها مصباحا
فالصلاة اذن تخلص الانسان من آفات ثلاث :
١ - ارتكاب كل امر قبيح .
٢ - ازدراء الغير .
٣ - الظلم .

واذا كانت الصلاة تربية روحية ونفسية وجسدية
للفرد والجماعة فان الزكاة هي اللحمة التي تؤصل
المواثيق وتجعل احساس التأخى قويا متجددا ...
والصلاة ما لم تكن لله فلا صلاة .. والزكاة ما لم تكن
لله فلا زكاة .. بهذا يرتفع الاحساس بالجمال عند المرأة
المسلمة فيصبح وصالا روحيا هو الطاعة لله ورسوله :
« وأقم الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله » .

ولكى يكون الاحساس بالجمال عند المرأة عميقا
راسخا فانه ينبغى عليها أن تزكى نفسها تزكية تقيها

انطلاقة الاهواء وجموح النزعات ، يقول سبحانه : « وقل
للمؤمنات يفضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن
ولا يبدن زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن
على جيوبهن ولا يبدن زينتهن الا لبعولتهن أو
آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنسائهن أو ابنسائهن
بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى اخواتهن أو
نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الأربة
من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات
النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون »
(سورة النور) .

فى هذه الآية الكريمة تجتمع صفوة الآداب التى تكون
اسس التربية النفسية والاجتماعية والاخلاقية للمرأة ..
فهى تحثها أولا على غض بصرها ، فيقول سبحانه :
« وقل للمؤمنات يفضضن من ابصارهن » ، وغض البصر
معناه كفه فى لين ووداعة وتلقائية فالحق سبحانه يأمر
النساء ان يفضضن ابصارهن حياء حتى لا تقع على
ما يؤذى مشاعرهن أو يطمع من فى قلبه مرض حين
يكشفن عن زينتهن .. وبعد غض البصر أمرت النساء
بحفظ فروجهن ، فقال سبحانه : « ويحفظن فروجهن » ،
وحفظها يعنى التصون والتبرقع عن كل ما يدنس الجسد
وذلك باقتراف جريمة الزنا .. ثم تحض الآية الكريمة
النساء على اخفاء مفاتن الجسد التى تشد أنظار الاشتها
عند التزين .. اما اذا كانت أعضاء الزينة مما لا استطاع
اخفاؤها فقد عفى للمرأة فيها وذلك كالوجه واليدين
ويكون باسدال الخمر على الجيوب .

ومع هذا فالاسلام يبيح للمرأة ان تبدى زينتها كاملة في بيتها وامام اقارب زوجها او اقاربها الذين نصت عليهم الآية الكريمة ، وكذلك من هم في حكم العبيد والاماء ويضاف اليهم الاطفال الذين لم يبلغوا درجة الادراك والقدرة على التمييز . . ولزيادة التحوط والحفاظ على نفسية المرأة وكرامتها فقد حرمت عليها الآية الكريمة ان تأتي من الحركات ما يعلن عن زينتها ويلقى في الخيال صورة حسية تثير شهوات المترخصين ، فيقول سبحانه : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » . . ثم يقول سبحانه : « وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون » . . والتوبة رجوع الى الحق ، والرجوع الى الحق استنقاذ وتصحيح . وقبل ان تخطب المرأة خطب الرجل ، فقال سبحانه : « قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون » (٣٠ سورة النور) . . فالرجل طوبى قبل المرأة بان يغض بصره ويصون نفسه من الحاج شهوات الجسد فذلك زكاء له : « ذلك ازكى لهم » . . والزكاة استواء في الشعور والفكر والسلوك ثم هو تأصيل للآداب والعلاقات الاجتماعية التي يبنى بها النظام الاجتماعي .

وكما يحفظ القرآن الكريم المرأة من نفسها فهو كذلك يحفظها من الناس وهم صنفان : صنف يعيث بها عثا شخصيا أي لنفسه هو ، وصنف يعيث بها لتدميرها وذلك بتزيين الفاحشة في انظار الغير وفي هذا الصنف تختلف البواعث والسبل .

فما جزاء الذين يحيون ان لو أصيب المجتمع بما أصيبوا به أو يبيتونه له ؟ .

يقول سبحانه : « ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (١٩ سورة النور) . . فهذه العبارة : « في الذين آمنوا » تؤكد أن المصير هو مصير الامة فوق مصير ومن ثم فالعقاب الرادع هو ما يجب أن يكون . . ويضاف الى الصنفين السابقين أولئك الذين يجهرون بالفحشاء يلصقونها بالمؤمنات افكا وبهتاناً ، وقد قال الله في شأنهم : « ان الذين يرمون المحصنات الفافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم » (٢٣ سورة النور) .

وخطورة ذلك الافك أن من يرمى : « المحصنة الفافلة المؤمنة » ، لا يرمى امرأة فحسب ولكنه يرمى أسرة ومجتمعاً فتصبح صراعات الارتياح فوق صراعات الخصام والشقاق ناراً تاكل البناء الاجتماعي بأسره . . ان شريعة الحق سبحانه لا تترك الذين يسعون الى هدم المجتمع اخلاقياً دون عذاب يؤخذون به ويكون رادعاً مانعاً فيه كل قوة الابلاغ والتحذير ، يقول سبحانه : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون . الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم » (٥ ، ٦ سورة النور) .

في هاتين الآيتين نستبين الشريعة الاسلامية في شدتها على الباطل وقوتها في الحق ورحمتها بالانسان : فالشدة على الباطل جاءت من أن من يرمى المحصنات يجلد ثمانون جلدة ما لم يأت بأربعة شهداء . . ولما كان الأفاكون من بلادة الحسن ما يجعلهم يستمرئون العذاب البدني فقد جاء قانون العقاب الاجتماعي سندا متكاملًا

مع قانون العقاب الجسدى ، فقال سبحانه : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » . . هذا أنكى ما يصاب به انسان اذ أن معناه أن قد سحبت منه صفة : « شرف المواطن » . . فيعيش منبوذا لا يتعامل معه أحد ولا يرتبط به انسان لانه خارج على المجتمع مشاق له ، وهذا ما يؤكد قوله تعالى : « وأولئك هم الفاسقون » .

ولكن الباب لا يبقى موصدا فى وجه العاصى ابد الابيد ولا يبقى هو سجيناً فى وطنه دون انتهاء ان غفران ربه قريب فله أن يكفر عن وزره بالتوبة المشفوعة بالعمل الصالح ، فقال سبحانه : « الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم » .

واذا كنا نطلب من المرأة أن تعنى بجمالها وزينتها ، وتصون جمالها وزينتها ، أفلا نطالب الرجل بشيء من ذلك أم اننا نتركه لما يسمى بالمزاج « الشخصى » أو الذوق ؟

ان الحق تبارك وتعالى قد خلق الاحساس بالجمال بين الزوجين ودا متبادلا ورحمة مهداه بينهما فقال جل شأنه : « وجعل بينكم مودة ورحمة » (٢١ سورة الروم) . . فاذا قال بعض الآحاد بغير ما أمر الله به فذلك خروج على طاعته فى التصور والاعتقاد ومجانبة لشريعته التى جعلها دستورا للتعمير والاصلاح . . ثم ان فيه ما ينطق بانحراف الذوق وسقم العاطفة ، فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والاسوة كان بهيا فى طلعه جميلا فى شمائله ، جميلا فى زيه وهيئته ، لا ارضاء لمطالب الجسد واشواق النفس ولكن هكذا يجب أن يكون المسلم دائما : لا يحيا الا فى جمال ولا يرى

الناس منه غير ما هو جميل تعبدا وتقربا لخالفه سبحانه ..
ففى الخبر أنه عليه السلام كان اذا سافر حمل معه
خمسة أشياء : المرآة ، والمكحلة ، والمقرض ، والسواك ،
والمشط .. وكان عليه السلام لا يففل عن ابداء زينته
أمام الناس ولا يهمل فى اتخاذ ما يجعله جميلا بهيا فى
رجولة صادقة ووقار رصين أمام ضيفانه وصحابته عليه
السلام .. وقد روى مكحول عن السيدة عائشة رضوان
الله عليها أنها قالت : « كان نفر من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب فخرج يريدهم
وفى الداركة فيها ماء فجعل ينظر فى الماء ويسوى
لحيته وشعره . فقلت : يا رسول الله ، وأنت تفعل
هذا ؟ قال : نعم ، اذا خرج الرجل الى اخوانه فليهيئ
من نفسه فان الله جميل يحب الجمال » ..

والاسلام حين يحض على التزين لا يفوته أن يكون
الاحساس بالجمال عند لبس الجديد احساسا انسانيا
يكون فيه الانسان قريبا من الله قريبا من الناس وذلك
بأن يتصدق على الفقراء بما استغنى عنه من ثياب ..
ونتأسى فى هذا الخلق الحميد برسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فقد كان يقول عند كل كسوة جديدة :
« الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى
الناس وأدارى به عورتى » .. وكان عليه السلام يحث
المسلمين على ترديد هذا الدعاء فيقول : « من استجد
ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذى
كسانى ما أدارى به عورتى وأتجمل به فى حياتى ..
ثم عمد الى الثوب الذى خلق أو ألقى به فتصدق
به كان فى ذمة الله وفى جوار الله وفى كنف الله حيا
وميتا » .

ونعود فنقول أن على الرجل أن يتزين لامراته كما
تتزين هي له فذلك من حقوق المعاشرة وكمال الصحبة
.. ولقد قال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي : « أتيت
محمد بن الحنفية فخرج الى في ملحفة حمراء ولحيته
تقطر من الفسالية (نوع من الروائح) .. فقلت :
ما هذا ؟ قال : ان هذه الملحفة ألقته على امرأتى
ودهننتى بالطيب وانهن يشتهين منا ما نشتهى منهن »
.. وقال ابن عباس رضى الله عنه : « انى احب ان
أتزين لامراتى كما احب أن تتزين لى » .

ولكن اذا اوقعت الاقدار امرأة نى رجل كشفت
احواله بعد ذلك عن دمامة تتقزز منها النفوس فما هو
موقف الاسلام اذا طلبت هذه المرأة الطلاق من ذلك الدميم
المستقدر ؟ ان الاسلام الحنيف اذ يقدر الاحساس
بالجمال الذى يجب أن يسود بين الزوجين ، فانه يبيح
لهذه الزوجة الطلاق شريطة ان تتنازل للزوج عن شىء
من حقوقها المادية .. وهذا ما يسمى بنظام الخلع ..
وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال :
« أول من خالع فى الاسلام اخت عبد الله بن أبى ،
أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ،
لا يجتمع رأسى ورأسه أبدا .. انى رفعت جانب الخباء
فرايته أقبل فى عدة اذ هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة
وأقبحهم وجها ! فقال : أتردين عليه حديقته ؟ نعم ،
وان شاء زدتة » .

ان الاحساس بالجمال الذى يخلقه القرآن الكريم فى
وجدان المسلم فيظهر على اللسان كلمات مهيبة رقيقة

أو على الجسم حسنا في الهيئة وجمالا في الثياب كما يظهر من مجموع الانفعالات الدالة على الخب .. وهذه المظاهر وتلك المعاني لا تكمل وتعمق في النفس فتكون نظرة مبتهجة بالحياة وإيمانا مكينا بالله ما لم تبين على الطهر والنظافة .. فطهارة البدن ونظافة الثوب ينبعثان في الجسم نشاطا ونضارة وفي النفس مرحا وأقبالا متفائلا على الحياة ..

ان الطهر والظافة على شريعة القرآن الكريم لهما أبعد الآثار على الجسم والنفس ولذلك فقد جعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان ، فقال عليه السلام : « الطهور شطر الإيمان » . فمن روى على النظافة فقد تم بناؤه النفسى على حسن الذوق وحسن النظر ، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم : « بنى الدين على النظافة » .. والطهارة التى يطلبها الاسلام لا تكلف الانسان ما لا طاقة له به ولان الماء هو مادة التطهر ، قال تعالى : « وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » (١١ سورة الانفال) . والمسلم يدعو ربه ويقنت له متعبدا خمس مرات فى اليوم ، والطهارة هى الشرط الاول للصلاة . وان من ينظر الى الصلوات الخمس فى اوقاتها المتقاربة ليرى أن المسلم لا تفوته ساعة من يوم الا وهو طاهر فى جسمه وثوبه بل وقلبه لانه يقف بين يدي ربه ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين » (٦ سورة المائدة) .. وفى حالة الجنابة فان على المسلم أن يطهر جسمه كله ، قال تعالى : « وان كنتم جنبا فاطهروا » (٦ سورة المائدة) . وتجب الطهارة

أيضا في حالات المرض وقضاء الحاجة وملامسة النساء ،
فإن تعذر وجود الماء كان على المسلم أن يتيمم ، قال
تعالى : « وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » (٦ سورة
المائدة) ..

فلا أعينات هنا ولا تضيق ولكن تطهير لتتم النعمة ..
وتمام النعمة كمال في آيات الحس الظاهر على الاجساد
والباطن في طوايا الاخلاق .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض المسلمين
على العناية بنظافة أعضائهم ومنها الفم ، فقال عليه
السلام : « عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة
للرب » .. وكذلك تنظيف الشعر والعناية به ، قال
عليه السلام : من كان له شعرة فليكرمها » .. وفي
الخبر : دخل عليه - أي على رسول الله - رجل ثائر
الرأس أشعث اللحية ، فقال : « أما كان لهذا دهن
يسكن به شعره ؟ » .. ثم قال : « يدخل أحدكم كأنه
شيطان » .

وبعد تطهير أعضاء الجسم يأتي تطهير الثياب ..
وقد أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم - والامر
للمسلمين كافة - أن يطهر ثيابه ، فقال جل شأنه :
« وثيابك فطهر » (سورة المدثر) .

وكذلك نجد الطهر في الظاهر والباطن .. في الجسم
والثوب .. في العمل .. وذلك من كمال الاحساس
بالجمال ...

والمبدأ الرابع هو حسن القيام على تربية الابناء فهم

زينة الحياة الدنيا ، قال سبحانه : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » (٦٦ سورة الكهف) . . وهم عماد الوجود الاجتماعى والحضارى بعامة ومن هنا كانت تربية الطفل ذات أهمية كبرى بالنسبة للطفل ذاته وكذلك بالنسبة لمجتمعه وأمته . . ان الاسلام الحنيف يقدم الزوجين حبيبين متحابين فى الله والله ، وحين تأتى الثمرة المرجوة فان الزوجين يتعلمان من القرآن الكريم الفرائض الواجبة نحو الضيف الجديد . . انها فرائض تصون الطفل فى كل مرحلة من مراحل تطوره الجسدى والنفسى . . وتساق بين البناء الجسدى والنفسى مرحلة اثر أخرى الى أن يصير شابا على وشك دخول الحياة الاجتماعية والمشاركة فى حمل أعبائها .

فالمولود يرتضع من أمه حولين كاملين ، قال تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » (٢٣٣ سورة البقرة) . . ولا يضار المولود من جراء ما قد يحدث بين الزوجين من خلافات ولو كانت الخاتمة هى الطلاق ، يقول سبحانه : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » (٢٣٣ سورة البقرة) .

ومشكلة الاحساسات الجنسية التى يقال انها تتفتح فى الاطفال فى سن مبكرة وأن لها الاثر المسيطر على الاهتمامات الشعورية والادراكية والمعاشية للطفل وكذلك علاقاته بمن حوله من الناس - هذه المشكلة يعالجها القرآن الكريم على مرحلتين كل منهما تتناسب وسن الطفل ودرجة نضوجه العقلى واتجاهه التخيلى . فاذا كان الطفل اقل من الرابعة كان على الوالدين أن يعلمناه الاستئذان قبل الدخول على من هم أكبر منه سنا من

رجال الاسرة ونسائها . . ومن الرابعة عليه ان يستأذن
كما يستأذن الرجال .

والمرحلة الاولى ضرورية لسبيين : أولا : ان يتعلم الطفل
الطاعة واحترام الكبار بغير تخويف . . ثانيا : ألا تقع
عينه على العصورات فتثبت في مخيلته وتضبط على
مشاعره وهو شاب ضفطا جنسيا ربما انتهى به الى
الانحراف .

وقد تخير القرآن الكريم ثلاثة اوقات تنكشف فيها
العورات وهى :

١ - قبل صلاة الفجر .

٢ - عند الظهر .

٣ - بعد صلاة العشاء .

ولهذا فقد جاءت هذه الآية الكريمة تربية نفسية
وروحية للطفل ، فقال سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا
ليستأذنكم الدين ملكت ايما نكم والذين لم يلبفوا العلم
منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون
ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات
لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم
بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم
حكيم » (سورة النور) .

ويرى علم النفس التحليلى ان من العلاقات التى تقوم
بين الزوج والزوجة من ناحية وبين الابناء من ناحية
اخرى تتألف القاعدة النفسية التى تصدر منها افعال
الطفل وكذلك مشاعره نحو اهله واصدقائه ومجتمعه
وطنه بل ونظرته الوجودية للحياة .

وقد وجد « فلوجل » - وهو من علماء التحليل النفسى المتأثرين « بفرويد » - أن الاعتصام بالجماعات الكبيرة المعقدة يتطلب : « مستوى (١) عاليا نسبيا من النضج السيكولوجى وهو ما لا يمكن بلوغه إلا من خلال المراحل المتوسطة التى يكون فيها الاهتمام موجها الى جماعات أصغر حجما وأيسر منسالا وضمنها الأسرة وهى أكثر الجماعات بدائية وفطرية وجوهرية » . . ويسير « ميرفى » فى هذا الاتجاه فيقول : « تتحول (٢) الاستجابات المشروطة الى أشخاص مماثلين لمن تكونت بهم أولى الارتباطات . . ولنا أن نتوقع أن تصبح الاستجابات العميقة القوية للوالدين والاخوة الأصل الذى يتفرع عنه مجال الصداقات والعداوات والعلاقات الاجتماعية المستقلة بذاتها وغير المستقلة » .

اذن فمن حقوق الإبناء على آبائهم أن يقوموا بتربيتهم وتعليمهم ، والاسلام يؤكد هذه الحقوق ويوجبها فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه » . . واجبان الادب والتعليم لا يكونان بالقسوة وعنف التأنيب ، وانما تكون الرحمة رائد الوالدين ، قال عليه السلام : « ان الله يحب الرفق فى الامر كله وانما يرحم الله من عباده الرحماء » . . وهذا المبدأ المحمدى فى التربية مستمد من القاعدة القرآنية التى يقول فيها الحق سبحانه : « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » (١٣٤ سورة آل عمران) .

(١) كتاب : (التحليل النفسى والسلوك الجماعى) تأليف : رسول سنيديلنجر ، ترجمة د. سامى محمود على ص ٤٩ .

(٢) نفس المرجع ص ٤٩ .

ان الرحمة عدل والله سبحانه يقول : « واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل » (٥٨ سورة النساء) . . فمن العدل الذى يفرس فى نفوس الابناء طبيعة الرحمة والتراحم ، المساواة بينهم ، قال عليه السلام : « ساووا بين ابنائكم فى العطية » . . والمساواة بين الابناء من مبادئ الحب الاول التى يتعلمها الطفل فيشرب ونفسه لا تكن بفضة لاحد ولا تتوزعها خواطر الحسد ومشاعر العدا ، ولذلك تخلق المساواة فى نفس الطفل احساسا بالرضى والقبطة حين يرى اخوته وقد نالوا مثلما نال . وفوق هذا فان المساواة تخلق فى نفس الطفل احساسا بالتقدير والاحترام للقيادة التى حكمت بالعدل (١) .

وليس من معانى العدل ان يكون الانسان قاسى اللمظ شائنه لا يعالج مشكلاته بغير الجفاف والعنف ، فهذا الخلق مما يرفضه الاسلام ، قال تعالى : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم » (١٤٨ سورة النساء) . . ولما كان المحصول اللغوى والاسباب الكلامية التى يتعلمها الطفل فى الاسرة هى فى حقيقتها اصداء وانعكاسات نفسية لتفاعله مع افرادها وتأثره بما يبدون نحوه من مشاعر ، فانه لخطورة الانفعالات الجامحة التى قد تدفع الى التفوه بالالفاظ النابية فقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الترفع عن هذا السبيل فقال : « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء » .

ومن الطبيعى فى الاسرة المسلمة ان سمع الطفل

(١) كتاب : (ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية) ، فصل (علم النفس الطفل) تأليف : هوراس . ب . ا . انجلسن ترجمة د . السيد محمد خيرى موسى ص ١٠٧ .

لا يخذش بصخب التفحش واللعن ، ذلك لان الصلاة تمنع الوالدين من أن يعكروا صفو الأسرة بالسوء من القول يقول سبحانه : « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (٤٥ سورة العنكبوت) . . فاذا كان الطفل نفسه مأمور بالصلاة فى سن مبكرة فان معنى هذا انه يدرب تدريجيا عمليا على قول الطيب الجميل من القول .

والمبدأ الخامس يتعلق بحقوق الزوجين وعلاج ما قد ينشأ بينهما من مشكلات . . . ونقول أولا ان ارادة الله قد شاءت أن تكون قيادة الأسرة فى يد الرجل ، فقال سبحانه : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » (٣٤ سورة النساء) . . فالقوامة حق فطرى وليس مكتسبا والحق الفطرى لا يعرف التسلط والاستبداد ولكنه انس وتعقل ومشورة . وما من شك فى أن الرجل يفضل المرأة فى نواح أساسية لا غناء للمجتمع عنها بل ان المجتمع لا تقوم له قائمة بغير قيادة الرجل . . والتفضيل لا يعنى أبدا أن يزدهى الفاضل بفضلته الى حد الصلف والفرور . فالفضل حقيقة مزينة نفع واسعاد . فاذا أصبح الرجل قواما على أسرته كان ذلك سببا الى أن يزداد نفع فضلته لأسرته وأسعاده لها .

والرجل والمرأة نفس بشرية لا نفس ملائكية والنفس البشرية لها كما قلنا قوتها وضعفها وتعقلها وجموحها . . ولما كان الزوجان لا يعملان بطبيعة نفسية واحدة اذ ان كل منهما « يعمل على شاكلته » . فلا دهشة اذن ولا استغراب حين نسمع عن وقوع منازعات بين

الزوجين . . والاسلام فى الخلافات الزوجية يحتاط بكل وسيلة علاجية للابقاء على الاسرة قوية الاركان صلبة القاعدة بغير مداراة تعالج الظاهر وتترك الباطن مترنحا تنخر فيه جرائم الشقاق .

ان الاسلام يعطى لثلاث جهات حقها فى درء خطر الشقاق لتقى الاسرة بوائق الانهيار . . فللرجل حقه ، قال تعالى : « واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا » (٣٤ سورة النساء) . . والناظر الى هذه الآية الكريمة نظرة تأمل وتفكر ليؤخذ بالنسق الجميل الذى جاء عليه التشريع الالهى . . فعلاج بؤادر الشر لا الشر نفسه يبدأ بالكلمة الطيبة ، بالعظة ، والعظة الطيبة حوار حتى يظله تآلف ودود . . فاذا لم تفلح العظة الطيبة فان على الرجل ان يهجر مضجع زوجته : « واهجروهن فى المضاجع » . . وهذا من جمال الادب الالهى فى التعبير . . والهجر فى المضاجع علاجى نفسى وسلوكى معا ، فهو من ناحية علاج لكبرياء الجمال الجسدى الذى تعتز به المرأة ، ومن ناحية اخرى فان الهجر سائحة تخلو فيها المرأة الى ذاتها فى سسكينة الليل لتراجع نفسها وموقفها عليها تثوب وتنوب .

فاذا باء العلاجان السابقان بالفشل لم يبق سوى العقوبة البدنية على الا تكون قاسية او تصيب الوجه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اضربوا النساء اذا عصينكم فى معروف ضربا غير مبرحة » . . فان فاءت المرأة الى الطريق القويم فليس للرجل ان يتمادى فى المعاقبة وليتذكر قدرة الله عليه فان الله هو العلى الكبير .

والجهة الثانية من جهات الاختصاص هي الجيرة القريبة أو أهل الزوجين . فلهم أن يتدخلوا ليحولوا دون انهيار الأسرة ، قال تعالى : « وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا » (٣٥ سورة النساء) .

والجهة الثالثة هي المرأة نفسها فحق لها أن تدافع عن نفسها وكيانها ، فقال تعالى : « وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا » (١٢٨ سورة النساء) . فاذا لم تفلح الجهود ولم تنجح المساعي وجاءت الضرورة تحتم ما هو أبغض حلال عند الله ، أى الطلاق ، كانت المرأة فى خاتمة المطاف غير مضية الحقوق ولا مهانة الكرامة . . ان كلا منهما يتال وفده من فضل الله ، قال تعالى : « وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما » (١٣٠ سورة النساء) .

والحفاظ على الاحساس المتفتح للحياة فى نفس المرأة فان الطلاق يكون تسريحا جميلا ، أى فراقا جميلا ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » (٤٩ سورة الاحزاب) . ويكون الطلاق حسنا فى المعاملة فلا سباب أو لعن ، ولا تسليم بالحقوق على كره ومضاضة ، قال تعالى : « الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح باحسان » (٢٢٩ سورة البقرة) . أما حقوق المرأة

فليس للرجل أن ينتزع منها ما تشتهيئه نفسه رغم انفها ، قال تعالى : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » (سورة النساء) . . وحتى لا تبقى في نفس الرجل نفثة من غل لحرص المرأة على مالها وعدم تفريطها في شيء منه لزوجها فقد قال تعالى : « وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » (١٩ سورة النساء) . . ولا يحق للرجل أن يقتنص من الزوجة شيئا بعد الطلاق ، قال تعالى : « وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتن إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا » (٢٠ ، ٢١ سورة النساء) .

وكذلك جاء نظام الاسرة في الاسلام . . فيه تصفية وتزكية لمعانى الاحساس بالجمال . . وكذلك الاسرة القوية : انها روح المجتمع ونفسيته ونظامه ومبادئه .

- ٣ -

المجتمع

هل هناك علاقة بين النظام الاجتماعي والاحساس بالجمال ؟ والى أى مدى يستطيع المجتمع أن يطبع خصائصه وقيمته الجمالية في نفس الفرد ؟ . . واذا قلنا فيما جمالية فهل هي قيم كلية ؟ أم انها قيم طبقة معينة لها القدرة على بسط ذوقها وتقاليدها على كافة طبقات

المجتمع ؟ واذا كان للمجتمع دوره في تربية الاحساس
بالجمال عند الفرد ، فالى اى مدى يمكن للفرد ان يسهم
فى خلق الاحساس الاجتماعى بالجمال ؟

فما هى الاسس التى يقوم عليها المجتمع الاسلامى
وفق شريعة القرآن الكريم بحيث يحق لنا ان نقول عنه
انه اجمل نظام اجتماعى عرفته الانسانية ولن تعرف
ما هو اجمل منه فى مستقبلها ؟ وما هو مدى قدرة هذه
الاسس على بعث الاحساس بالجمال فى نفس الفرد ؟
وما هو مدى الحرية التى تهيئها للفرد لكى يسهم بامكاناته
اسهاما جماليا فى البناء الاجتماعى اعمارا وتأصيلا ؟

ان اولى مواد الدستور القرآنى التى يقوم عليها المجتمع
الاسلامى ، هى الطاعة ، يقول سبحانه : « يا ايها الذين
آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان
تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا »
(سورة النساء) . . ان الطاعة تبدأ بطاعة الله
سبحانه لانه خالق كل شىء واليه يرجع الامر كله فطاعته
اقرار بالعبودية اولا ثم اقرار بشريعته ثانيا . . فمن
يؤمن بالله يؤمن بما جعله للناس من شريعة يعملون
بها ويهتدون . لذلك كان لا بد من طاعة رسوله صلى
الله عليه وسلم لانه ما جاء الا بهذه الشريعة ، شريعة
التوحيد . . وهذا يقضى افضاء منطقيا الى طاعة اولى
الامر او القادة .

والقيادة فى الاسلام لا تقف عند حد القيادة العليا
للدولة بل انها تتدرج وتتدرج حتى تصل الى اصغر
وحدة من وحدات المجتمع . . فالطاعة هنا واجب وفريضة
بغير خنوع العبودية وذلة الامعية . ومع هذا فان شريعته

سبحانه وهى تدرك حقيقة الفطرة تفترض وجود اختلافات فى النظر والعمل يمكن ان تتحول الى تناحر يضيع فيه المجتمع تمزقا بين الشيع والاحزاب . . وتجنب مثل ذلك المصير لا يكون بالجدل المنبعث عن هوى شخصى ولكن بالاحتكام الى الله ورسوله . . وانها لدلالة عظيمة المعانى حين يصف الحق سبحانه الرجوع اليه بأنه خير وجمال ، فيقول : « ذلك خير واحسن تأويلا » .

والمادة الثانية من مواد الدستور القرآنى هى امانة الحكم ، يقول سبحانه : « ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا » (٥٨ سورة النساء) .

وهذه المادة جاءت متكاملة مع المادة الاولى ، فالله سبحانه قد اوجب على خليفته فى الارض طاعته . ولما كانت الخلافة امانة كان من الضرورى ان تتحقق الطاعة فى أداء الامانات . . وازاء « الامانات » ينصرف الفكر اول ما ينصرف الى امانة المال ولكن الامر يتسع كى يشمل كل عمل يؤديه الفرد فى المجتمع ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : فالامام راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على اهله وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت زوجها وهى مسئولة عنه ، الا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » .

والامانة بهذا المفهوم تتسق وتتناسب مع ما جاء بعدها من امانة الحكم التى افردتها الآية الكريمة بالذكر ، فقال

سبحانه : و«إذا حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل »
.. والامر بالعدل فرض على الحاكمين أن يشيعوه بين
« الناس » ، سواء من آمن منهم بالاسلام أم كان على
غيره ، وسواء كان عربيا أم كان أعجميا .. ثم تعقب
الآية على أداء الامانات والحكم بين الناس بالعدل بقوله
تعالى : « ان الله نعماء يعظكم به » ، أى ان هذه الاركان
التي يقوم عليها المجتمع الصالح هي أحسن ما يمكن أن
تؤدوه وأجمل ما توعظون به .. ثم نأتى الفاضلة : « ان
الله كان سميعا بصيرا » ضابطا يضمن الحرص على أداء
الامانة والاحسان في أدائها ..

وللحكم مسأغه في أفواه الحاكمين ، فحتى يكون
الحاكم عادلا في حكمه فان القرآن الكريم يهdy الفطرة
ويبصرها فيقول سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا كونوا
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين
والاقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا
تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلوا أو تعرضوا فان الله
كان بما تعملون خبيرا » . (سورة النساء) .

ان هذه الآية الكريمة تنادى الفطرة فتصور لها باطنها
وما فيه من دوافع وأهواء وأفكار تصويرا حيا يدرك به
الانسان أنه يشارك في صنع مجتمعه وذلك هو لباب
الخبرة الجمالية . فالحق سبحانه يخاطب الذين آمنوا
فيقول لهم : « كونوا قوامين بالقسط » .. وهذا امر
وتكليف أن يكون المؤمن قواما .. حاكما بالعدل .
والقوامة ولاية بصيرة تميز بين الزائف وبين الصحيح ..
وبين المدعى بالحق والمدعى بالبهتان ، فعلى امانة العدل
أن تمحص وتتثبت قبل أن تصدر كلمتها ، وعلى الذين
يحكمون بالعدل أن يكونوا : « شهداء لله » لا شهداء

لذهب من مذاهب الاجتماع وبذلك يتصل ظاهر الانسان وباطنه بالله سبحانه . وتسير الآية الكريمة مع الطبيعة البشرية فى درجات حبها وتفضيلها كى يكون الحكم خالصا لله لا لقريب او غنى او فقير .. ولذلك فقد جاءت الفاصلة منطقية مع قضية الحكم وما يدور حولها فقال سبحانه : « فان الله كان بما تعملون خبيرا » .

والمادة الثالثة من مواد الدستور القرآنى هى قاعدة المال والاقتصاد .. فالمال هو احدى الشهوات البشرية الاساسية ، يقول سبحانه : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنـاطير المقنطرة من الذهب والفضة » (١٤ سورة آل عمران) .. والمال متعة للنفس وزينة للحياة ، يقول سبحانه : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » (٥٦ سورة الكهف) .

والدنيا — او المجتمع — لا تكون فى كامل جمالها اذا تراكت زينتها فى ناحية دون اخرى . من اجل هذا فان القرآن الكريم يضع للمجتمع الاسس الاقتصادية التى يصبح بها البناء الاجتماعى متكاملا ومناسبا فى تكوينه وهيئته .. وأول هذه الاسس الا يكون المال مركزا فى ايدى الاغنياء وحدهم يتوارثونه او يتقاسمونه : فقال سبحانه : « كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » (٧ سورة الحشر) .. فالراسمالية اذن تتحطم كى ينتفع المجتمع كله بالمال لكنها لا تتحطم بتجريد الاغنياء من كل ما يملكونه فالاسلام يبقى لهم ثمرة سعيهم ويأخذ منهم فى الوقت نفسه حق الفقراء الذين حالت احوالهم دون السعى والمجاهدة ، قال تعالى : « والذين فى اموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم » (٢٤ ، ٢٥ سورة المعارج) ..

فالحق هنا حق « معلوم » تحدده ظروف المجتمع واحتياجاته وتحتمه ضرورات العمل على حفظ التعادل المالى والتوازن الاجتماعى بين الطبقات .

والحق المعلوم يكون « للسائل والمحروم » . . والمعنى القريب « للسائل » أنه من يطلب من الناس احسانا اعطوه ام حرموه . . ولكن المعنى يتسع الى ما هو اعم واشمل : فطلاب العمل من المتعطلين ، وطلاب العمل من الشبان الذين أتموا دراساتهم وتدريباتهم وأصبحوا مؤهلين علميا وفنيا لتولى الاعمال التى يكتسبون منها معاشهم . . هؤلاء جميعا من السائلين الذين يطلبون حقهم فى الحياة الشريفة :

والى جانب هذا فالاسلام يحض على الانفاق صدقة للمحرومين الذين حدد فئاتهم وأحوالهم ، فقال سبحانه : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » (٦٠ سورة التوبة) . . ولعظم خطر الانفاق فقد ورد فى القرآن الكريم مقرونا بالله والصلاة ؟ فقال تعالى : « قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » (٣١ سورة ابراهيم) .

ويأتى القرآن الكريم بفضيلة الانفاق فى سبيل الله فى صورة جمالية تجمع فى تناسب وتناسق بين حياة النفس فى آمالها وتطلعاتها وحركاتها التى تنشئ بها واقعها وبين نبات الارض وهو ينمو وضاء بجمال ثماره ، يقول سبحانه : « ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها

وايبل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصيبها وايبل فطل والله
بما تعملون بصير » (٢٦٥ سورة البقرة) .

ان هذه الآية الكريمة تصور المعانى النفسية التى يمتلىء
بها القلب المؤمن بالله ، ان المؤمن يبذل المال عن طواعية
لأنه يتشوق الى ما هو أخلد واجمل ، انه يتشوق الى
رضاء الله . . وهذا الرضاء النفسى الذى يفمره هو لباب
الاحساس بالجمال الذى يملؤنا حين نشهد جنة من جنان
الارض فوق ربوة تبوح بخيرها لآقل همسة من همسات
الطبيعة . فان زارها مطر غزير جادت بخيرها ضعفين .

ولك ان تتصور حركة المطر فى غزارة هطوله وما يكون
عليه الجو العام للطبيعة . فهذه اللحظة وحدها خليفة
بإبداع الفنان القدير الذى يصورها فيأتى بها لوحة تجسد
جمالها . . أجل وتجسد نفس المؤمن الذى ينفق ماله
فى سبيل الله . . ولكن الكلمة القرآنية هنا تجسد هذه
اللحظة وتدخل الانسـان طرفا فيها فيعانيها معاناة
المشاركة الحيوية فاذا الاحساس بالحياة احساسا
بالجمال غايته الكبرى ان يحيا فى تناسق جمالى وتأصر
انسانى غير ضنين بحبه على الناس . . ذلك لان الضنائة
نضوب فى العاطفة فهى الكفر الصراح ، قال تعالى :
« الذين يسخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم
الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا » (٣٧ سورة
النساء) . . ثم يوحد القرآن الكريم بين الايمان بالله
والانفاق فى سبيله ويذكر الكنود بأنه انما ينفق من رزق
الله ، فكيف يبخل وهو لا يملك ان يرزق نفسه ؟ . .
يقول سبحانه : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر
وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما » (٣٩ سورة
النساء) .

والمادة الرابعة من مواد الدستور القرآنى هى مادة التعامل التجارى والمالى بين الناس . واذا كان الاسلام يقرر الاصول التى يجب أن تكون عليها العلاقات التجارية والمواثيق المالية التى تصان بها الحقوق ، فاننا نكتفى هنا بالقاعدة العامة فهى تعطى صورة صادقة للروح الاسلامية . هذا فوق ما للآية الكريمة من قدرة اعجازية فى تجسيد الدوافع النفسية التى تنشأ أثناء التعامل المالى ، يقول سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما » (٢٩ سورة النساء) .

ان الآية الكريمة تبدأ بنداء الحب : « يا أيها الذين آمنوا » ، لتذكر المؤمنين بأنهم وقد آمنوا بالله رباً واحداً فان عليهم ان يكونوا أمة واحدة لا ينفذ اليها داء التباعد . . وبعد هذا النداء يبدأ المشهد الاول من صراعات الحياة ، فيقول سبحانه : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » . . ان هنـا اناسا يتراكمون وقد فقروا أفواههم الجوعى لشهوة المال وتدافعت أيديهم فى شراسة نحو الفئيمة كل ينهش نهشة بينما الصرعى تحت الاقدام يثنون حسرة . . تلك صورة من صور الصراع المالى حين يكون التضليل هو القانون الذى يحتكم اليه الناس . . ثم يأتى المشهد الثانى فى قوله تعالى : « الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » . . ومشهدنا هذا يصور النفوس الراضية فى معاملاتها . . ثم يأتى المشهد الاخير لتأكيد التذكير فيقول سبحانه : « ولا تقتلوا أنفسكم » ، فهاتان الكلمتان تصوران أناسا يلقون حتفهم بين مضانك العذاب النفسى الذى تفجره صراعات المال . . ثم يسدل الستار

بلمسة حائية على النفوس المتهاكة فتردها الى الاطمئنان،
فيقول سبحانه : « ان الله كان بكم رحيمًا » .

والمادة الخامسة من مواد الدستور القرآنى هى مادة
القوة .. فمنطق الايمان بالله كما جاء به القرآن الكريم
يفرض على الانسان أن يتناول شريعة الحياة بقوة فيعالج
تكاليفها وفرائضها بقوة .. فشرط القوة هو الامر الذى
كلف به المؤمنون ، قال تعالى : « خذوا ما آتيناكم بقوة
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون » (سورة البقرة) ..
وهو عين الشرط الذى كلف به الرسول صلى الله عليه
وسلم حين بشر برسالة القرآن الكريم . فقال سبحانه :
« انا سنلقى عليك قولا ثقيلا » (سورة المزمل) ..
ان القرآن الكريم قول ثقل ، وثقله فى تكاليفه وما توجب
به من جهد وجهاد .. انه القوة التى يريد الله لعباده
بغير أن تكون قوة تعصب تضيق بها الحقوق .. قوة بناء
للعقول وتربية للنفوس وتشيد لعمارة الاجتماع الانسانى
.. ثم هو قوة حفاظ على الكيان الفردى والاجتماعى بغير
أن يطفى أحدهما على الآخر .

وهذه القوة اذ ترفض التعصب والتهور فهى ايضا
ترفض المبالاة أو التسليم بما يقال له الامر الواقع ،
وتطالب الانسان بأن يعطى من ذات نفسه وعقله وماله
ما يدعم رسالته ويعينه على تحمل المسيرة .. ولما كان
البناء الحضارى فى الاسلام يقوم على الايمان بالله ..
وحده فان هذا الايمان يفرض على الانسان ان يصون
امانة التوحيد عقيدة وبناء حضاريا بالقوة
التي تردع العدو وتقمع التآمر . لهذا كان من الضرورى
أن تعد القوة التى تقف يقظة متأهبة ، يقول سبحانه :

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل »
(٦٠ سورة الانفال) .

وقوة الايمان لا تخيفها قوة العدو ، انما تزداد اصرارا
على النضال فى سبيل الحق : « الذين قال لهم الناس
ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا
حسبنا الله ونعم الوكيل » (١٧٣ سورة آل عمران) . .
اذن فالقتال فريضة على الانسان ، يقول سبحانه :
« كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا
وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله
يعلم وأنتم لا تعلمون » (٢١٦ سورة البقرة) . . ولذلك
فقد جعل سبحانه فريضة الجهاد قرينة التقوى والعمل
الصالح ، يقول سبحانه : « اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة
وجاهدوا فى سبيله » (٣٥ سورة المائدة) .

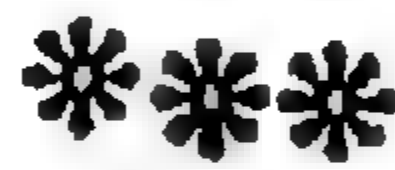
الا ان الجهاد فى سبيل العقيدة انما هو الجهاد فى
سبيل الحياة ، يقول سبحانه : « يا ايها الذين آمنوا
استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم »
(٢٤ سورة الانفال) .

والمادة السادسة من مواد الدستور القرآنى تتعلق
بوقاية الأمة شر الفتن التى تشطرها شطرين متعادين . .
فالاسلام يضع القاعدة التى لا تترك ثغرة تنسرب منها
تاويلات المرجفين ، يقول سبحانه : « وان طائفتان من
المؤمنين اقاتلتوا فأصلحوا بينهما فان بغت احدهما على
الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى نفىء الى أمر الله

فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب
المقسطين » (١ سورة الحجرات) .

ان المفهوم العام لهذه الآية الكريمة يؤكد ان سلامة
الامة هو في اعتصامها بالله الواحد . . اما اذا نزل البلاء
وانقسمت الامة على نفسها كان على صلحائها ان يتقدموا
بالكلمة الحسنة التي تستل ما بالنفوس من اسباب
التعادي ، يقول سبحانه : « ومن احسن قولا ممن دعا
الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين » (٣٣
سورة فصلت) . . اما اذا ضاعت جهود الصلح بين
صيحات الشر فانه لا بد من اخماد الشر واقتلاع جذوره
بمقاتلة الطائفة الباغية حتى ترعوى فترجع الى امر الله
بالاحتكام الى شريعته .

والمادة السابعة من مواد الدستور القرآنى خاصة
بالآفات النفسية الفردية والاجتماعية وكيفية معالجتها . .
فمن هذه الآفات :

✽ أولا : آفة الحسد . . فلما كان الحسد آفة وبيلة
تدفع المرء الى ان يظل متقيح النفس على الغير فان الله
سبحانه ينهى عن التمنى الانانى فيقول جل شأنه :
« ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » (٣٢
سورة النساء) . . والحسد في حقيقته هدم لكل قيمة
كريمة ولذلك تنوعت وسائله ، يقول سبحانه : « ود كثير
من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا
من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » (١٠٩ سورة
البقرة) .

✽ ثانيا : آفة سرعة تصديق الشائعات . . وخطرها

أنها تسرع بإشعال العداء بين أبناء الأمة والاسلام حريص على أن يكون سائدا مرعيا ، قال سبحانه : « اتصبا المؤمنون أخوة » (١٠ سورة الحجرات) . . فعلى المسلم أن يتثبت من صحة ما يسمع من أخبار فقد تكون صادرة عن فاسق يبغى الوقعة ، قال سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن تصيبوا قوما بجهالة فتصيبوا على ما فعلتم نادمين » (٦ سورة الحجرات) . . أما إذا كان الخبر مما يمس مصير الأمة لا سيما إذا كانت في حرب مع عدو للاسلام فان على كل فرد ألا يهرف بتناقل الاخبار فيتغنى بها متعلما ، بل عليه أن يفعل ما أمره الله به ، قال تعالى : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو من الخوف أذاعوه به ولو رده الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » (٨٣ سورة النساء) .

* ثالثا : آفة الظن السييء وما يدور في فلكه من تجسس وغيبة . . يقول سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا » (١٢ سورة الحجرات) .

* رابعا : آفة الجهر بالقول السييء . . فالقول السييء من الاسباب التي تقطع ما بين الناس من صلات التواد والتراحم ولذلك كان بغيضا الى الله سبحانه ، قال جل شأنه : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم » (١٤٨ سورة النساء) . . والقول السييء قد يكون شائما تشير نوازع الشر ويمزق ألفة الاخاء بين المؤمنين . لذلك فان الاسلام يعد القول السييء من فعال من لا يؤمن بالله اما المؤمن فهو كما وصفه رسول الله صلى الله وسلم فقال : « ان المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان

ولا الفاحش ولا البذيء » .. وإذا كان الإيمان بالله يقتصر
بالكلمة الحسنة ، قال تعالى : « وقولوا لله حسنا
واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » .. والقول الحسن
استدامة للود وتصفية للتراحيم مما ألم به من كدر ،
قال صلى الله عليه وسلم : « الكلمة الطيبة صدقة وإن
من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق » .

* خامسا : آفة التخاصم .. والتخاصم هو الداء
الذى يخشى منه على ذات الفرد وعلى الصلوات الحيوية
القائمة بينه وبين الغير ثم على البناء الاجتماعى كله ..

إننا حين نشاهد لوحة أبدعها فنان عبقرى فانهما
تستحوذ على وجداننا ونتأملها فى نشوة جمالية . فإذا
سئلنا بعد ذلك عما أعجبنا فيها فأننا نعلل إعجابنا بما
فيها من الانسجام بين الأضواء والظلال والألوان وما تعبر
عنه وترمز اليه .. وكذلك ما بين الأجزاء من تناسب
وتناسق وتكامل وتكاد نجمع مهما تخالفت بيننا المشارب
والأذواق بأننا أمام عمل متكامل فلا شدوذ فيه ولا تنافر .

ولا تخرج صورة المجتمع ولا صورة الأمة على هذا
المبدأ الجمالى .. فالأمة لا تبدو فى صورتها الجميلة ما لم
تكن متألفة متآزرة .. والمجتمع لا يظهر جميلا ما لم
تتناسق تحركات طوائفه وطبقاته ، والفرد لا يصبح فى
صورة انسانية واجتماعية جميلة ما لم يوازن بين
الشعور والاشعور .. بين جوعات الفرائز النهمة وبين
آداب الاجتماع .. بين الأثرة الكالحة وبين الإيثار النضر
الرخى .. ويأتى النداء الإلهى للوعى الإسلامى بهذه
الصورة تبصرة وذكرى ، يقول سبحانه : « واعتصموا
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ

كنتم أعداء فآلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين
الله لكم آياته لعلكم تهتدون » (١٠٣ سورة آل عمران) .

✽ سادسا : آفة الاستهزاء وما يتصل بها من سخرية
وتلامز وتنابد . . والاستهزاء في حقيقته استهانة
بالأقدار والاستهانة بالأقدار باب يلج منه الظلم الاجتماعي
فتضيع الحقوق وتطيش حركات الإصلاح . . لذلك فقد
جاء هذا النداء الإلهي للجماعة المسلمة ، فقال سبحانه :
« يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا
خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق
بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » (١١ سورة
الحجرات) .

ان هذا النداء الإلهي يحض الإنسان على أن ينظر الى
من حوله بإحساس الجمال وعلى أن يكون إحساسه مرآة
لأخيه ان رأى فيها شيئا يعكر رونقها فليرفعه منها ، قال
صلى الله عليه وسلم : « أن أحدكم مرآة لأخيه فإذا وجد
فيها شيئا فليمطه » . . ان عليه اذن ألا يكون لحاظه
للعيوب ، قال عليه السلام : « يبصر أحدكم القذا في
عين أخيه ويدع الجذع في عينه » . . اذن فعليه ألا
يؤذى إحساسه ولو بنظرة ، قال عليه السلام :
« لا ينبغي لمسلم أن يشير الى أخيه ولو بنظرة تؤذيه » .

فما الذي يجب على المؤمن أن يعمله ازاء افتراءات
اللعن والخصام والسخرية؟ هل يبادل افتراءا بافتراء . .
انه ان فعل ذلك فانه يكون قد ألقى في نار العداوة

بوقود جديد .. ان الله سبحانه يعطينا العلاج الذى يقينا شر هذه المجازاة او المبادلة علاجاً لنفوسنا وسلاحاً ندرا به لدد الافتراء والعداء .. والعلاج هو ما جاء به قوله تعالى : « والكاظمين الفیظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » (١٣٤ سورة آل عمران) .

وكظم الفیظ صبر ، فكيف يكون الصبر ؟ .. وقد يؤدى كظم الفیظ الى الهجر ، فكيف يكون الهجر ؟ .. والعفو تسامح وصفح ، فكيف يكون الصفع ؟

ان كظم الفیظ صبر على تقولات السوء — او فعل السوء يجدر الا يتحول الى مصابرة انتقامية تتحين لها الاوقات .. انه يجب أن يكون صبراً جميلاً ، قال تعالى : « فاصبر صبراً جميلاً » (٥ سورة المعارج) .. والصبر لا يكون جميلاً اذا كان قصاراه مظاهر التجلد وما فيها من اصطناع للوقار او ان يكون من مظاهره تجلد تصحبه مفاكهة وكأن ما حاق بالانسان مجرد تحصيل حاصل : والحالتان ليستا من الصبر الجميل فى شئ .. ان الصبر يكون جميلاً اذا احدث نوعاً من التوازن النفسى الذى لا يجمع مع الغضب ولا يتقاعس عن ازالة ما رمى به من خير . والانسان يستطيع أن يتبع هذا الطريق ما لم يعتصم بالله ، فالاعتصام به سبحانه يعصم ذات المرء من أن تنزلق فى طباع الدهماء الذين لا يستحون من التلفظ ببذىء اللفاظ ولا يجدون حرجاً فى تناول مسائل الغورات بأسلوب مسف لا خجل فيه ولا حياء .

وقضلاً عن هذا فان للصبر الجميل ردوده الانفعالية فى نفس من يوجع الغير بالفساذه . والردود الانفعالية للصبر الجميل كثيرة ، فمنها أن المتجنى قد يدرك هباء

ما يقول فكيف عن افكه افلاسا وسسأما .. وربما يلح الصبر الجميل على ضميره فيوقظه من غفلته ويوقظ معه نشاط عقله فيفكر فيما اجترم فى حق الاخاء الاسلامى فيتوب الى الله .

والصبر الجميل صبر على المكروه . والصبر على المكروه هجر له واحتفاظ بالبعد الذاتى الانسانى كما اراده الله تقيا فى غير تجبر أو خيلاء .. وهذا هو الهجر الجميل الذى جمع القرآن الكريم بينه وبين الصبر الجميل فى قوله تعالى : « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » (١٠ سورة المزمل) .

وماذا بعد الصبر الجميل ؟ .. هل يظل الصبر هجرا ؟ .. هل يتطرف البعد الذاتى ليصبح قطيعة واعتزالا ؟ .. ان الله تعالى يقول : « انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم » (١٠ سورة الحجرات) .. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » .. ولا يكون اخاء أو سلام بغير العفو والتجاوز ولكن من الناس من يتجاوز ويعفو تناسيا وتبقى نفسه متشبثة بأسباب العداة القديم . لذلك كان من الضروري ان يقرن العفو بالصفح ، قال تعالى : « وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم » (٢٢ سورة النور) .. وهذا هو صفح السلام والوثام أو الصفح الجميل ، قال تعالى : « وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل » (٨٥ سورة الحجر) .

الظواهر الحضارية

١ - الحضارة القرآنية

ان الكون لم يخلق للعب واللهو ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، قال سبحانه : « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين . لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا انا كنا فاعلين » (١٦ ، ١٧ سورة الانبياء) . . وعلى هذا فان سبحانه لم يخلق الناس عبثا وللعبث ، قال تعالى : « افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون » (١١٥ سورة المؤمنون) . . لكنهم خلقوا للعبادة ، قال تعالى : « وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون » (٥٦ سورة الداريات) . . فهل هناك صلة بين اللعب واللهو وبين العبث ؟ . . وما هي علاقة اللعب والعبث بالبناء الحضارى ؟ وما هي اثر هذه العلاقة على الاحساس بالجمال ؟ .

ان العبث دمار فيه تستهلك الذات نفسها فى هوى ضال ، فالعابث يسير حسبما تقوده نوازعه ضاربا الصفح عن كل تقليد ونظام . . ويظن الكثيرون ان اللعب عبث ولكن الحقيقة على غير هذا تماما ، فللعب نظم

وقوانين لها مقتضياتها فى الجسم والخلق كما ان لها
آثارها الطيبة على العلاقات الاجتماعية بين الناس .
فلننظر فى لعبة الحياة وكيف قدرها القرآن الكريم
وكيف وصفها وعلاقة كل من التقدير والوصف بآثاره
الانفعال بجمال الحياة ...

يقول سبحانه : « اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال والاولاد » (٢٠ سورة الحديد)
سورة الحديد) . . فى هذا القول الكريم تجتمع الصفات
الخمس للحياة الانسانية : فهى لعب له انواعه فى العلم
والفن وكذلك فى السياسة والاقتصاد ولكل نوع شكوله
واهدافه ونظمه وتقاليده . . ويأتى بعد اللعب اللهو ،
واللهو انصراف وانشغال فحين تكون الدنيا لعبا فانها
تكون صارفة للانسان عن غيرها فاذا أوغل فيها واستغرق
اصبحت من ثم لهوا . . والحياة الدنيا زينة يزدان فيها
المرء ويتجمل بالشباب والثياب والمناعم التى تخرجها
الارض . . والزينة تسلم الى التفاخر بالعمز والسلطان
والنسب واللون . . ويأتى بعد التفاخر التكاثر فى الاموال
والاولاد ، اى التباهى بالفنى والثروة وكثرة الاولاد .
فاللعبه هنا لعبة جميلة ، واللهو هنا لهو جميل يفرى
بغير شك ويضلل بغير شك ويفسد بغير شك وذلك اذا
أخذت اللعبة لذاتها فعمل الانسان لها وحدها .

ولكى يشهد القرآن الكريم حقيقة الحياة الدنيا او
اللعبة الوجودية للحياة فانه يصورها له فى طبيعتها
الذاتية فيقول سبحانه ان الحياة الدنيا : « كمثل غيث
اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
وفى الآخرة عذاب شديد ومففرة من الله ورضوان
وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور » (٢٠ سورة الحديد) .

ان القرآن الكريم يصور الحياة الدنيا فى مشاهد حية تتمثل فيها نضرة الحياة وسرعة أيامها ثم انتهاءها الى ما لا غناء فيه .. وانها آيات من الجمال فى التصوير والجمال فى التعبير .. فالحق سبحانه يقول : « كمثل غيث أعجب الكفار نباته » .. فها هنا حركة سريعة تمثل الحياة فى ومض ازدهارها وهذه السرعة تمثل النفسية الكافرة التى يعجبها البهرج فهى عجواة متسرعة لا أصول لها تمسكها وتثبت قواعدها .. ثم تزهر الدنيا فى أعين الكافرين كهيجان النبات عندما يبلغ تمامه فى الازدهار والاثمار ، ثم يصير الى الوهن والدبول .. ثم يصير الى العدم : « ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما » .. وهكذا من يتشبثون بالدنيا ويعملون لها وحدها انما يتشبثون بحطام لا غناء فيه لانه يدفعهم الى الافساد دفعا فكان جزاؤهم فى الآخرة : « ونفى الآخرة عذاب شديد » .. أما الذين لا تلهيهم الدنيا انما يجعلون منها طريقا الى الله فلهم : « ومغفرة من الله ورضوان » .. ثم تأتى الفاصلة لتؤكد حقيقة الدنيا التى صورت فى اول الآية الكريمة فيقول سبحانه : « وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور » .

ويصور القرآن الكريم مآل الاندفاع وراء المتع المادية بلذاتها وجمال زخارفها فى مشاهد من الطبيعة الحية تصور جمال الدنيا وآمد هذا الجمال بما يؤكد خطورة وعيب الاتجاه المادى حين يصبح هو غاية الناس وعقيدتهم ، يقول سبحانه : « انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وأزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها اناها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها

حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم
يتفكرون » (٢٤ سورة يونس) .

نحن هنا امام مشاهد متتابعة غنية بالحركات التعبيرية
الحية التى تنطق بالصور الكلية .

ومن هذه الصور الكلية صورة الارض من قبل ان
تنبت ومن بعد أن يخرج نباتها ويجسدها قوله تعالى :
« انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط
به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام » . فكل
صورة من هذه الصور تمثل مرحلة من مراحل الخلق
والابداع لها جمالها فى العين وبهجتها فى النفس .

ثم يلى ذلك قوله تعالى : « حتى اذا اخذت الارض
زخرفها وازينت » . فالارض هنا قد بلغت الذروة فى
الزينة والجمال . . حتى أصبحت وكأنها كائن عاقل جفى
بالزينة كلف بالجمال . وتلك دلالة جمالية تسرح بالخيال
الطموح الى اروع ما يحلم به الحالمون من نعيم الدنيا
وأبهتها .

والشاهد الثالث يمثله قوله تعالى : « وظن أهلها
أنهم قادرون عليها » . والظن هنا ضلال يخيل للانسان
أنه صار بعلمه وعمله قادر على أن يغير وجه الارض
فيزينها بما يشاء كيف يشاء ولا يظن ذلك الظن سوى من
استهانوا بالدنيا . . والشاهد الرابع يمثله قوله تعالى :
« اتاها امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن
بالامس » . ان الحركة هنا سريعة خاطفة لم تكن أحداثها
فى حسابان اللاعبين واللاهين . فالامر يأتى ليلا أو نهارا
بانقضاء ذلك المتاع ، لكن فى أية لحظة أو على أية صورة
يأتى ؟ ذلك انذار رعب لا يسلم فيه الخيال من الوجمل .

وانها لمشاهد للحياة الدنيا في اعلى لحظاتها وابهى حالاتها
واقسى خاتمة لها وفي جميعها يمتزج الاحساس بالجمال
بالتفكير ، قال تعالى : « كذلك نفصل الآيات لقوم
يتفكرون . »

والدلالة الكبرى للتفكير هنا ان العمل للدنيا ما لم
تضبطه شريعة التوحيد فلن يكون سوى جمال سراى
ينتهى الى انهيار حضارى محتوم .

وللوقاية من الانهيار الحضارى فان القرآن الكريم
يحذر من الاغراق فى شهوات الدنيا وزينتها . . انه
يحذر بالتزهد فيها وليس بالتبفيض لما هى عليه من
جمال ذلك لان التشويه والتبفيض يفتحان الباب للشكوك
والظنون ويخلقان نفسية حائرة بين الواقع وبين الدعوة
الى استحقاق الدنيا وزينتها . ولهذا جاء القرآن الكريم
بالتزهد ضبطا للمشاعر والدوافع وحفظا لصحة الجسم
والنفس والضمير وكذلك رجاء فيما وعد الله به عباده
الصالحين ، قال تعالى : « وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو
واللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون » (٣٢ سورة
الانعام) . . وقال تعالى : « وما هذه الحياة الدنيا الا
لهو ولعب وان الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا
يعلمون » (٦٤ سورة العنكبوت) . . اى ان الحياة الحققة
هى حياة الآخرة . . وهنا يطالب القرآن الكريم الانسان
بان يحكم عقله وعلمه كى يدرك حقيقة كل من الدنيا
والآخرة .

الا ان الدنيا جميلة . . ولكن جمالها لا يتم ولا يصاب
من التبذل بغير العمل وفاق شريعة التوحيد وذلك

ما حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال :
« ان الدنيا حلوة خضرة وان الله استعملكم عليها فناظر
كيف تعملون » .. ولذلك فانه عليه السلام حذر
المسلمين من ان يسلموا عقولهم ونفوسهم لحلاوة الدنيا
وزخرفها .. لقد حذر عليه السلام من جمالها بغير ان
يشوه هذا الجمال فقال : « أخوف ما أخاف عليكم
ما يخرج لكم من زهرة الدنيا .. قاتلوا : » وما زهرة
الدنيا ؟ قال : بركات الارض » .. فهل يمكننا ان نقول
ان بركات الارض هي سبب التناحر بين الافراد
والجماعات والامم ؟ نعم ، ولهذا قال صلى الله عليه
وسلم : « فوالله ما الفقر أخشى عليكم وانما أخشى عليكم
ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها
فتهلككم كما أهلكتهم » .

والنجاة من ذلك المصير فان على المسلم ان يجعل هواه
او دوافعه الفطرية وشهواته مسيرة بشريعة الفطرة ذاتها
فان ذلك من تمام الايمان بالله ، قال عليه السلام :
« لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » .

وفرق بين الدعوة الى الزهد والدعوة الى التشاؤم ..
فالتشاؤم في ذاته لا يخدم قضية الوجود الحضارى
الذى يرتكز على الارادة الانسانية التى لا بد لها من أن
تقف من الحاضر وقفة حازمة وان تقف من المستقبل فى
غير خشية أو تردد .. ان التشاؤم لا يعين الانسان على
يومه ولا يملأه املا فى غده ولا يربطه بأمسه بما يحيى
أصوله . وهو كذلك يشوه الوجود ويحيل الانسان الى
كائن متمرد على معيشتة بل والحياة كلها وربما جمع به
التشاؤم فصار كفرانا وتجديفا ..

ولكن الاسلام يجنب الانسان فتنة التشاؤم بأن يربيه على الايمان بالله وحده وان الامر كله اليه ، قال تعالى : « والى الله ترجع الامور » (٤٤ سورة الانفال) . . . ويربيه على تقدير العمل ، قال تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » (١٠٥ سورة التوبة) . . . ويربيه على حب الحياة ، قال تعالى : « وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان عفورا رحيفا » (١٢٩ سورة النساء) . . . ويربيه على حرية الارادة ، قال تعالى : « ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا » (٣ سورة الانسان) . . . وذلك في حدود المشيئة الالهية ، قال تعالى : « وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين » (٢٩ سورة التكوين) .

وازاء صروف الزمان فان الاسلام يربي الانسان على الصبر عند وقوع الكوارث وذلك حتى لا يضطرب ايمانه ويتشكك عقله ، قال تعالى : « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين . الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون » (١٥٥ ، ١٥٦ سورة البقرة) .

وان منطق هذه التربية ليؤكد ان الاسلام لا يحرم على الانسان ان يستمتع بما في الحياة من اسباب النعيم ومظاهر الجمال . . . فالله سبحانه لا يحرم على عباده طيبات ما خلق لهم ، يقول جل شأنه : « يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » (٨٧ سورة المائدة) . . . ان سبحانه ينهى الانسان عن ان يحرم ما أحله له فيقتصر على نفسه أو يقيمها عما تميل اليه مما يفسده على ذاته وعلى مجتمعه . والطعوم من المتع التي يطلبها الانسان ويحرص عليها

وينفتن فيها ، فسبحانه يحلها له فيقول : « وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » (٨٨ سورة المائدة) .

ومن أطيب الطعوم الى الزينة التي لم يحرمها الله على عباده . . وانه لاثم قلبه كل من يسعى الى تحريم الزينة على الناس بدعوى الدين فذلك جهل وضلال ، يقول سبحانه : « قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » (٣٢ سورة الاعراف) . . في هذه الآية الكريمة يفرض الله على الانسان ألا يحرم على نفسه أو غيره الزينة التي اخرجها سبحانه والا يحرم الطيب من الرزق الذي خلقه له . وان في قوله تعالى : « زينة الله التي اخرج لعباده » ، تأكيد قوى على ان سبحانه يحب ان يرى عبده مستمتعا بزينة الحياة فلا يحرمها على نفسه أو يحوزها دون غيره فهي — ومعها الطيبات من الرزق — لعباد الله اجمعين فلكل انسان حقه فيها لا يحرم منه ولا يجار عليه فيه .

الا المؤمنون فان لهم — بفضل ايمانهم — منزلة خاصة في نوعية الزينة والطيبات ، انها لهم : « خالصة يوم القيامة » . . ومعنى خالصة انها صافية لا تسبب للمؤمنين عناء أو رهقا .

وفضلا عن هذا كله وما هو اعظم في الدلالة واعمق في تقدير الاحساس بالجمال انه الله سبحانه يأمر عباده ألا يهتموا زينتهم وهم في صلاتهم ، قال سبحانه : « يا بني

آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » (٣١ سورة
الاعراف) .

ان الـأخذ بأسباب الزينة يفـضى — مع الترقى فى درجة
الازدهار الحضارى الى ارتياد مواطن الترف واصطناع
وسائله . والرأى الشائع بين الناس أن الترف من علامات
الرقـة فى الاحساس والجمال فى التذوق وحسن التعبير .
ولكن الترف فى حقيقة الامر ليس على شىء من هذه
المزايا ، ان هذه المزايا قرينة الرقى المنبثق من الروح
الدنية الفتية المفتحة فى أصالة وشمول . . هذه الروح
التي تمنح الانسان امكانية التصاعد الحى الذى يسمو
بالاحساس بالجمال فى دقة التقدير وروعة الابداع .

اما الترف فهو لا يمهـد الى التسامى بالاحساس
بالجمال ولا يعين عليه ، انه ليس تقدير! للجمال فالتقدير
للجمال يصدر من احساس بصير له نظرة شمولية قادرة
على تجسيد العلاقات المناسبة فى آيات الجمال . لكن
الترف لا يستطيع التقدير والتقويم وكيف يستطيع وهو
منغمس فى حمأة الشهوات الحسية التى تخلق من
الانسان جسدا فارغا قد خلى من الوجدان والعقل ؟ . .
ان الترف يقيد الانسان : فكره واحساسه وخياله بقيود
الحس فيزينهـسا له وفاق مواضع العصر والبيئة ،
ونعنى بالمواضع الاعراف والتقاسيد ومستحدثات
الصناعة التى تدنى من متع الحياة وتضرى بلذاتها . .
وحين يرغب الانسان على التشبث بقيود الحس فان هذا
يعنى ان الجمال الحسى قد أصبح دنياه التى يهيم بها
ويعيش لها ، ومن ثم فانه ينحدر الى حيوانية جاسدة ،

وفى هذا يقول جون ديوى : « من (١) شأن الإدراك أن يكون على أحط درجاته وأكثرها غموضا حينما تكون الحاجة الفريزية وحدها هى التى تعمل . . والفريزة متمجلة للدرجة أنها لا تحفل كثيرا ولا توجه كبير عناية الى علاقتها بالبيئة » . . ثم يقول عن هذه المرحلة الدنيا أنها : « مرحلة (٢) يتمثل فيها جمال الموضوعات الحسية وهى مرحلة خطيرة من الناحية الاخلاقية لأنها تغرينا بالبقاء على هذا الوضع والاستمرار فيه . ولكننا مدعوون الى تخطى هذه المرحلة من أجل الصعود نحو جمال النفس » .

ومن ثم فان أهم ما يميز الترف أنه عقيم : عقيم فى الفكر . . وعقيم فى العلم . . وعقيم فى الفن . . وعقيم فى الاخلاق والآداب .

يقول اشبنجلر : « فاذا ما جاءت (٣) المدنية (وهى مرحلة الترف) انطفأ نور التزيين الحقيقى واختفى معها الطراز العالى فى الفن واستحال الفن حينئذ الى طائفة من القواعد الميتة والصيغ الجامدة الخالية من كل حياة . وهذا الانتقال يتمثل فى نزعتين : الكلاسيكية ، والنزعة الرومانتيكية . . الاولى عبساسة عن حماسة لنوع من التزيين مات من زمن بعيد وخلا من الروح ، والثانية تقليد حماسى لا لحياة بل تقليد لحياة » .

اما من ناحية البناء الاجتماعى للأمة فان الترف يفسده ويقوضه ، وممسا قاله ابن خلدون عن أثر الترف :

-
- (١) كتاب : (الفن خبرة) ، تأليف جون ديوى ، ترجمة : د. زكريا ابراهيم ، ص ٤٣٢ .
- (٢) نفس المرجع ص ٤٣٣ .
- (٣) كتاب : (اشبنجلر) ، تأليف د. عبد الرحمن بدوى ص ١٢٦ .

« فالترف (١) مفسد للخلق بما يحصل فى النفس من ألوان الشر والسفسفة وعوائدها .. وتأخذ الدولة مبادئ العطب وتتضعضع أحوالها وتنزل بها أمراض مزمنة من الهرم الى أن يقضى عليها » .

ان الترف يصيب العقل بالجمود بأن يقعده عن النظر والتفكر فيما وراء واقعه أو فى واقعه ذاته وبذلك تصاب فيه طبيعة حب الاستطلاع بالعجز عن التشوف الذى هو من مقومات العلم وصدق الحق سبحانه حيث يقول : « كذلك زيننا لكل أمة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم » (١٠٨ سورة الانعام) .. ومثل هذا العقل المترف الذى غلقت دونه كل منافذ الحياة يكون عقبة فى سبيل الحياة ذاتها وعقبة فى سبيل الايمان بالله .. انه عقل مطبوع على الانانية الكافرة ، قال تعالى : « ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زيننا لهم أعمالهم فهم يعمهون » (سورة النمل) .

والترف يصيب الوجدان بالبحود ، والبحود كبرياء وتفاخر .. وهو آفة تصيب النسيج الاجتماعى بأخطار التناحر والصراع الحقود ، فالمترفون يدافعون عن كيانهم تلقائيا بسلاح الظلم والاجرام . فكان الترف والظلم من جرثومة واحدة ، قال تعالى : « واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين » (١١٦ سورة هود) .. ولذلك كان جزاء المترف المتكبر رهيب ، قال تعالى : « سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الارض » (١٢٦ سورة الاعراف) .

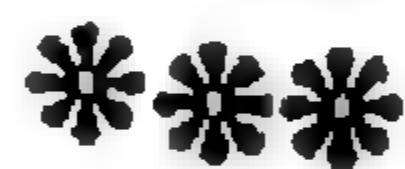
(١) كتاب (مقدمة ابن خلدون) ، تأليف عبد الرحمن بن خلدون ص ١٤١

ولخطورة بوائق الترف وهي التكبر والاختيال والتفاخر وما تحدثه من تمزق في النفس وتناحر بين أبناء الأمة وكذلك لما تسببه من صد عن الحق والعلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد من أجل انتزاع تلك الآفات من النفوس . . فلقد روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » . فقال رجل : ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسنة . فقال : ان الله جميل يحب الجمال . . الكبر بطر الحق وغمط الناس » . . وقال عطاء الخراساني : حدثني ابنة ثابت ابن قيس قالت : « لما نزلت : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » الآية . . . دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه ، ففقدته النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل اليه يسأله ما خبره . فقال : أنا رجل شديد الصوت أخاف أن يكون حبط عملي . فقال عليه السلام : لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير . قالت : ثم أنزل الله : « ان الله لا يحب كل مختال فخور » . فأغلق بابه وطفق يبكي . ففقدته النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل اليه يسأل ما خبره . فقال : يا رسول الله اني أحب الجمال وأحب أن أسود قومي . فقال : لست منهم بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة » .

وليس لأحد من المخلوقين مهما أوتى من بسطة السلطان ونعيم الترف أن يدعى الكبرياء ، فالكبرياء لله وحده ، قال عليه السلام في حديث قدسي عن الله عز وجل : « الكبرياء ردائي والعظمة ازارى فمن نازعني

واحدا منهما القيتة في جهنم ولا ابالي » .. ولا يقى الفرد والمجتمع من آثام الكبرياء سوى التواضع ، فالتواضع فوق انه يؤدي الى الاستواء النفسى او الاطمئنان النفسى فان فيه تقربا الى الله ، قال عليه السلام : « طوبى لمن تواضع فى غير مسكنة وأنفق مالا جمعه فى غير معصية ورحم اهل الدل والمسكنة وخالط اهل الفقه والحكمة » .

والاختيال كما قلنا درجة من درجات الكبرياء ، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تعظم فى نفسه واختال فى مشيئته لقي الله وهو عنه غضبان » .. وقد لا يكون الاختيال بالمال والسلطان والثياب وربما كان بالشباب والجمال ، وذلك أيضا مبفوض من الله ، قال صلى الله عليه وسلم : « ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم » .

وتبصرة للوعى التاريخى عند الانسان فان القرآن الكريم يعرض طور الترف كأخطر الاطوار التاريخية وذلك بتصويره فى مشاهد مختلفة من الواقع التاريخى الذى عاشته الانسانية . يقول سبحانه : « واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا . وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا . من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا » (١٦ : ١٩ سورة الاسراء) .

تضع هذه الآيات البيانات المبادئ التي تقوم عليها حركة التاريخ : فالآية الاولى تقرر سبب الانهيار الحضارى ، فهي تبدأ بقوله تعالى : « واذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها » . فهذا الجزء يضع الشرط الحتمى الذى لا مهرب منه وهو أن الترف علة البلاء ولكنه فى ذاته لا يصيب وليست له فاعلية بغير الذين اصطنعوه وهم المترفون . . وسواء فهمت كلمة : «أمرنا» على أنها تعنى أمراء الأمة وطبقتها النبيلة ، أو تعنى أن المترفين قد أصبحوا هم الكثرة الغالبة فإن هذا يدل على أن الترف قد صار مرضا فاشيا لا تؤمن عواقبه .

والترف أيا كان نوعه وطبيعته — ولكل زمان ترفه ولكل أمة ترفها — إنما هو فعل واتجاه ، والآية الكريمة تعبر عن ذلك فتسميه فسوقا : « ففسقوا فيها » . . والفسوق خروج عن طاعة الله ، ومن خرج عن طاعته فقد خرج عن طريق الحياة المتجددة فى حيوية وانطلاق . . فأى مآل اذن ينتهى اليه المجتمع ؟ انه الدمار الذى لا شك فيه . وتعبر الآية الكريمة عن حتمية الدمار بهذا التعبير القوى العنيف : « فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » .

أما الآية الثانية فتعطينا اسستعراضا عاما لحركة التاريخ فيها الترف عامل حاسم ، فيقول سبحانه : « وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » . . ثم تفسر هذا العامل بأنه ذنوب ولا يجر الترف وهو فسوق الى غير الذنوب : « وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا » . . والآية الثالثة تحدد حقيقة الترف وهو أنه مهما بدا هائلا ضخما فهو سطحية فارغة لا يطلبها سوى الحريصين اثره وانانية . . وهاهى ذى الآية الكريمة تصف الوجود

المترف ثم تضرب أهله ضربة رادعة تعيد اليهم رشدهم ، فيقول سبحانه : « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا » . . والآية الرابعة تقدم للوعى التاريخي كيفية الحركة الحضارية الصادقة فهي تصفها بأنها سعى ، والسعى هو أصرار الإرادة التي لا يدركها تخاذل . فإذا كان السعى أصرارا من أجل الآخرة كان معنى ذلك أنه إصلاح وأعمار وفاق الشريعة التي جعلها الحق للناس منهاجا ، ووافق العقيدة التي تقرر أن الإيمان بالله شرط العمل الصالح والسعى الصالح ، يقول سبحانه : « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا » .

والذي لا ريب فيه — وقد أشرنا إلى ذلك من قبل — أن العلاقة بين الترف والجمود علاقة عضوية محتومة وأن كان الكثيرون يخدعون بظاهر الترف فيظنون أنه ازتقاء ورفعة . . وأن القرآن الكريم ليقدّم هذه العلاقة مبينا أدق الخصائص التي تميزها فيقول سبحانه : « ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » (٢٣ سورة الزخرف) . . أن الآية الكريمة تحدد الطبقة التي تتحدى دعوة الإيمان بأنها الطبقة المترفة أي الطبقة ذات الحول وهي تدل على طبيعتها حين ترد على نذير الإيمان رد الصلف المعتر بسلطانه فتقول : « إنا وجدنا آباءنا على أمة » . . ثم يدفع المترفون بحجتهم الثانية في الدفاع عن كيانهم بما يوضح انطباع الترف على عقولهم وشغورهم ، فيقولون : « وإنا على آثارهم

مقتدون » . . فهنا اعتزاز أيضا ، بل هنا اصرار وعناد هو الجمود بعينه يدل عليه أن العقل والفكر والشعور وكل خصائص الانسان قد أصبحت في قبضة الميراث .

ومن ثم يفقد الفكر مزية التفكير الحى لانه صار حبيس القوالب والصيغ .

وفقد الشعور مزية الاحساس الحى لانه صار عبدا للمراسم والطقوس .

رتفقد العاطفة مزية الوصال الحى مع الناس لانها فى اعتزازها بترفها وحرصها عليه قد فصمت كل علاقة تربطها بالغير سوى علاقة الخيلاء والانانية .

وكل تلك الخصائص النفسية والفكرية للترف تشملها كلمة واحدة : « مقتدون » ، فالاعتداء على هذه الشاكلة يصدف عن كل دعوة للتفتح الحضارى صدوف المدافعة والعداء المتوجس .

وتؤكد هذه التبعية التى ضل سعيها بجمودها العقلى تأكدا كاملا فى هذه الآية الكريمة : قال تعالى : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » (١٧٠ سورة البقرة) .

واذا كان الجمود العقلى والعاطفى هما أظهر خصائص الترف فان لهذا الجمود دالتين خطيرتين وهما : السطحية وفقدان الاحساس بالزمان . . أما السطحية فهى امعية الظنون والاهواء التى تقنع بالرسوم والاسماء ، يقول سبحانه : « ان هى الا أسماء سميتوها أنتم

وآبأؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى » (٢٣ سورة النجم) . . ويتجسد فقدان الاحساس الوجودى بالزمان فى كلمة المترفين الذين يقولون : « ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون » (٢٤ سورة الجاثية) .

ان فقدان الاحساس بالزمان يسلب من الانسان امكانية التفتح الوجودى للحياة مما يفقد الحضارة القدرة على البقاء والاستمرار . . ومن ثم تصير دنيا الناس آلية فحسب فهم يؤمنون بأنه اذا وجدت العلة وجد المعلول ، أى يؤمنون بأن الحياة فى « تبادل المنافع » ، ولا دخل لدواعى الشعور والتعاطف . وبذلك يصير البناء الفكرى والنفسى والعقائدى متداعيا لا يقدر على الترقى بما يعمر الحياة ويصلح من شئون الناس . ويصور القرآن الكريم البناء الحضارى الذى اتلفته المدنية والذى اتخذ من العلم والمال وشهوات الحياة الدنيا اولياء يتعبد لهم ولا يؤمن بغيرهم فيقول سبحانه : « مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » (١ سورة العنكبوت) .

واذا كانت تلك هى حالة البناء الحضارى المترف فان الاعمال التى ترفعه وتدعمه لابد ان تكون أشد تهافتا ، يقول سبحانه وتعالى : « مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرُونَ مما كسبوا على شئ وذلك هو الضلال البعيد » (١٨ سورة ابراهيم) . . انه الضلال الذى لا يستطيع ان يقدم عملا

له قيمة انسانية لان صاحبه فارغ من خصوبة الاحساس
بالجمال او من حيوية الايمان بالله الذي يثور على الجمود
والتهافت والامعية . وهذا ما ذهب اليه اشبنجلر في (١)
مقارنة له عقدها بين اخلاق الحضارة واخلاق المدنية .

نعم ، ولذلك حذر القرآن الكريم من الترف لانه يؤدي
بغير شك الى الدمار والانهيـار ، فقال سبحانه : « افلم
يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من
قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما
اغنى عنهم ما كانوا يكسبون » (٨٢ سورة غافر) .

هذه هي صورة الحضارة القرآنية بحكومتها وقيادتها
.. بطوائفها وطبقاتها .. بأجناسها وعناصرها ..
وما بينها جميعا من صلات وعلاقات .

ان كل اجزاء هذه الصورة ما اتصل منها بالحقوق
وما اتصل منها بالاخلاق والآداب متساوقة ومتناسقة
ومتعاطفة في حيوية فطرية .. فكل منها معلق المصير
بمن حوله فهو يبذل ليأخذ ويأخذ ليبذل لا عن اثره
وانانية ولكن عن ايثار نحس فيه رخاء الامن ونضارة
السلام .. فالقوى في المجتمع القرآني ضعيف حتى
يؤخذ الحق منه ، والضعيف فيه قوى حتى يسترد حقه
ممن بغى عليه .. ولذلك فان هذا التوتر الاجتماعي
بنظامه واحكامه ومنهاجه قادر لا على تحقيق الامكانات
المادية او الانسجام الاجتماعي فحسب ، بل وقادر في
نفس الوقت وفي تناسب حيوى على بعث الاحساس
بالجمال في النفوس بعثا ينطلق بها نحو تحقيق ابعاد

(١) كتاب : (اشبنجلر) تأليف د . عبد الرحمن بدوي ص ١٥١ .

ما ترجوه من خيرات .. يقول جون ديوى : « وانه (١) لن الحقائق المعروفة أن التوتر يولد الطاقة وأن انعدام المعارضة انعداماً كلياً لا يساعد على الترقى سوى ويمكن القول بصفة عامة أننا نقر جميعاً بأن التوازن بين الظروف المواتية والظروف المعوقة هو الحالة المنشودة أو الوضع المرغوب فيه بالنسبة الى الامور كافة . ولكن على شرط أن تكون للظروف العادية علاقة باطنية جوهرية بما يقف حجر عثرة في سبيلها بدلاً من أن تكون مجرد ظروف خارجية دخيلة أو تعسفية صرفة . بيد أن المطلوب هنا ليس مجرد تغيير كمى أو مجرد تزايد فى الطاقة بل لا بد من حدوث تغير كیفى أعنى أنه لا بد من تحول الطاقة الى فعل واع مستبصر عن طريق تمثيل المعانى الكامنة فى حصيلة الخبرات السابقة » .

وبعد ،

فهل يحلم الفلاسفة بمجتمع طوباوى ؟ .. وهل ينشد السياسيون مجتمع الديموقراطية والاشتراكية والكفاية والعدل ؟ .. اليهم جميعاً صورة من الصور القرآنية لما ينشدون ويحلمون حققته الحضارة الاسلامية على أعظم ما يكون وأجمل ما يكون .. يقول سبحانه : « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساناً اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً . ربكم أعلم بما فى نفوسكم ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا . وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل

(١) كتاب : (الفن خيرة) ، تأليف : جون ديوى ، ترجمة : د. زكريا إبراهيم ص ١٠٤ ، ١٠٥ .

ولا تبذر تبذيرا . ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا . واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا . ولا تجعل يدك مفضولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا . ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا . ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا . ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا . ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل انه كان منصورا . ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هى احسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا . وأوفوا الكيل اذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا . ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا . ولا تمش فى الارض مريحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا . كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها . ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا » (٢٣ : ٣٩ سورة الاسراء) .

ب - العلم

من الحقائق التى نستبينها من القرآن الكريم ان العلم والاحساس بالجمال صنوان .. ويقدم القرآن الكريم اقوى الادلة على ذلك فهو يعرض الحقائق العلمية فى بيان معجز فى بلاغته وتصويره مما يجعل الانسان يحس بجمال القضايا العلمية فى ذاتها .. وتدعونا العلاقة بين

العلم والاحساس بالجمال الى تقرير موقف القرآن الكريم من الفكر بعامة . . فالقرآن الكريم - كما أوضحنا من قبل - بآياته وبيناته يجعل الانسان فى وعى دائم بكل من حوله وما حوله ولذلك جاءت تربية القرآن الكريم للفكر كأعمق ماتكون التربية وأصل .

ان « كلمة » القرآن الكريم تخاطب الذات الانسانية فكرا ، والفكر منوط بمعالجة مسائل الوجود الكبرى سواء اكانت مسائل العقيدة أو مشكلات الوجود الحضارى للانسان ، يقول سبحانه : « انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها اناها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » (٢٤ سورة يونس) .

ومن الفكر ننتقل الى درجة العقل ، فاذا كان الفكر يتناول المصيريات الكبرى فى العقيدة والوجود الحضارى فى تجريد ملابسات المادة وظواهرها فان العقل يعمل فى تلك الظواهر بتأملها والمقابلة بينها فى حركاتها وأوضاعها ثم التنسيق بينها فى حركة عامة ذات دلالة شاملة تشرى العقل وتفتح له آفاقا جديدة من الحياة قوامها وغايتها الايمان بالله وحده ، يقول سبحانه : « ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون » (١٦٤ سورة البقرة) .

ومن العقل ننتقل الى درجة العلم ، والعلم ادراك ذهني
يقدر الظواهر ويحدد الاسس ويستخرج العلة ويصوغ
القانون الذي يفصل بين الصواب والخطأ ، يقول
سبحانه : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله
ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون » (سورة
يونس) .

وكما تخاطب « كلمة » القرآن الكريم الجانب العلمي
من الفكر الانساني فانها تخاطب منه الجانب الفقي كذلك
.. والفقه وعي عقلي متعمق لدقائق العلاقات التي تربط
بين الاشياء ، يقول سبحانه : « وهو الذي أنشأكم من
نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم
يفقهون » (سورة الانعام) .

والى جانب الفكر والعقل والعلم والفقه ، فهناك جانب
الوجدان أو الجانب العاطفي من الانسان .. ولهذا
الجانب وجهان : وجه الجمال الذي يفضي الى الايمان
بالله ، يقول سبحانه : « وهو الذي أنزل من السماء ماء
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا
متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من
اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا
الى ثمره اذا أثمر وينعه ان في ذلك آيات لقوم يؤمنون »
(سورة الانعام) .. فبالايمان بالله يتفتح القلب
للحق والخير والجمال ، يقول سبحانه : « ومن يؤمن
بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم » (١١ سورة التغابن)
.. أما الجانب العاطفي الثاني فهو جانب الوجدان الذكي
الذي يستلهم العبرة المحكمة في لمح البصر .. وما نعنيه
بالوجدان الذكي هو اللب ، واللب الحي يلمح العبرة في

ظواهر الكون ، يقول سبحانه : « ان فى خلق السموات
والارض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الالباب »
« ١٩٠ سورة آل عمران » . . ويلمح العبرة فى الجمال
العبرى لاحكام الشريعة ، يقول سبحانه : « ولكم فى
القصص حياة يا أولى الالباب لعلكم تتقون » (١٧٩
سورة البقرة) .

اذن فما معنى أن يخاطب القرآن الكريم الانسان فى
فكره وعقله ووجدانه ؟ معناه كما قلنا أن القرآن الكريم
شمولى فى معالجته لقضايا الانسان العقائدية ، وشمولى
فى معالجته لمشكلات الحضارة الانسانية بكل أزماتها
وأوطانها . . وبهذه المعالجة الشمولية فان القرآن الكريم
يبتعث الاحساس بالجمال فى كيان الانسان من خلال
المشاهد التى يعرضها على الفكر والعقل والعلم
والوجدان .

فالاحساس بالجمال الذى يبتعثه القرآن الكريم ويربيه
ويزكيه فى نفس الانسان لا يختفى فى مرتبة الفكر او فى
مرتبة العقل او العلم ثم يوجد ظاهرا بينا فى مرتبة اللب
او الوجدان او العاطفة ولكنه يوجد فى كل مرتبة على
درجة تقتضيها الظاهرة المعروضة والغاية المقصودة . .
وهذا هو لباب فلسفة الجمال .

ولقد كان جون ديوى مصيبا الى حد بعيد حين قال :
« ان (١) ما يحدد الفارق بين صاحب النزعة الجمالية
وصاحب النزعة العقلية انما هو اختلافهما فى تأكيد
الجانب الهام من ذلك الايقاع المستمر الذى يميز تفاعل

(١) كتاب : (الفن خيرة) ، تأليف جون ديوى ، ترجمة : د. زكريا
ابراهيم ص ٢٩ .

المخلوق الحي مع بيئته . . أما المكائنة القصوى للتجربة عند كل منهما فهي واحدة كما أن صورتها العامة هي بعينها . وإذا كان البعض قد ظن أن الفنان لا يفكر على حين أن الباحث العلمي لا يقوم بشيء آخر سوى التفكير فإن هذه الفكرة الغريبة ليست سوى نتيجة لتحويل فارق في سرعة الحركة أو نبرة التأكيد إلى فارق في النوع والكيف .

الواقع أن للمفكر لحظته الجمالية وتلك هي اللحظة التي لا تظل فيها أفكاره مجرد أفكار بل تستحيل إلى معان ودلالات مندمجة في صميم الموضوعات . . كذلك للفنان مشكلاته أو هو يفكر حين يعمل ، ولكن تفكير الفنان مندمج في صميم الموضوع بطريقة مباشرة أظهر مما لدى غيره . أما الباحث العلمي فإن نظرا لبعده غايته نسبيا مضطر إلى استخدام الرموز والالفاظ والعلاقات الرياضية « . . . إذن فلكل خبرة ذهنية كما يقول جون ديوى : « طابعها الجمالي وليس هناك فارق بين مثل هذه الخبرة وبين تلك الخبرات التي نعدّها جمالية اللهم إلا من حيث المواد والعناصر المستخدمة في كل منهما » .

وفضلا عن هذا فإن الكثرة الغالبة من الناس تعتقد أن العلوم الرياضية لا تنطوى على أى لون من ألوان الجمال . . ولكن علماء الرياضيات وكبار فلاسفة العلوم الرياضية يؤكدون أن شطر الحسن ضرورة منطقية . . وفي ذلك يقول ج . و . ن . سلفان : « ان (١) العلم إذا أراد أن يبعث في الإنسان ما يعيشه فيه الآن من حماسة وشفف فلا بد له من أن يشبع حاجة من أشد

(٢) كتاب : (آفاق العلم) ، تأليف ج . و . ن سلفان ، ترجمة : محمد بدران ، وعبد الحميد مرسى ص ١٨١ / ١٨٢ .

حاجات الطبيعة الإنسانية وأبعدها غورا . وهذه الحاجة تظهر في الشغف بالجمال ، وإن أهم ما في العلم من فتنه إنما يكمن فيما فيه من جمال . . . ويجب أن نذكر أن هذا يصدق على رجال العلم أنفسهم ، فقيمة العلم في نظر الكثرة الفالبة من غير رجاله تنحصر في تطبيقاته العملية . ولكن أعظم رجال العلم كلهم يرون أن التطبيقات العملية قد برزت اتفاقا عن غير قصد وكانت من ثماره الثانوية » . . . ثم يستطرد قائلا : « ولكن هذا القول يصدق أكثر ما يصدق على العلماء الذين ابتدعوا العلوم الرياضية . ذلك لأن ما يقوم به علماء الرياضة بصفة خاصة يظهر فيها عامل تذوق الجمال واضحا جليا . فقد كتب كثيرون من علماء الرياضة عن أعمالهم في أسلوب من الشعر المنثور ويبدو أن من المستحيل أن نفرق بين ما يشعرون به من غبطة وبين ما يشعر به الفنان . . . وليست لغة الشعور بالجمال والتي يعز علينا أن نتبينها في كتابة علماء الرياضة وجلّى أنهم في إشارتهم المتكررة الى « الرشاقة » ، والجمال وما إليها من الصفات التي يصفون بها النظريات الرياضية يتصورون أنهم يحتكمون الى احساسات يشترك فيها الرياضيون على بسكرة أبيهم » .

من كل هذا يتأكد لنا مدى الإعجاز الفكري للقرآن الكريم حين تأصرت فيه الحقائق العلمية تأصرا عضويا مع التصوير الجمالي للمشاهد الكونية والانسانية حتى يكون الاحساس بالجمال عنصرا أساسيا من عناصر الكيان الانساني عقيدة وفكرا وشعورا وعملا . . .

ان التربية القرآنية تجعل من الانسان امكانية فنية سواء أصبح فنانا أم صار الى غير ذلك فالقرآن الكريم بموقفه من الحياة وبمنهاجه وشريعته يخلق الفنان من ناحية ، ومن ناحية أخرى يمنحه الاسس أو المبادئ التى تحقق أصالته الفنية فى حرية وانطلاق .

* فأولى مبادئ التأصيل الفنى ان الفن رسالة انسانية ، يقول سبحانه : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم » (١٣ سورة الحجرات) .. فحين يقول سبحانه : « يا أيها الناس » ، فان هذا معناه ان الخطاب موجه للناس اجمعين على اختلاف شعوبهم وألوانهم وألسنتهم وحظوظهم من الحياة .. وحين يقول سبحانه : « انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل » ، فان دائرة الذات لا تظل منكفئة على نفسها ولكنها تتسع لتصبح دائرة للانسانية قاطبة ، وهذا هو أعلى ما يمكن أن تصل اليه ذات الفنان أو أكرم ما يجب أن تبلغه عبقرية الفنان .. فعليه من ثم أن يرى الناس فى ذاته المبدعة وأن يرى ذاته المبدعة فى الناس فيكون عمله وابداعه حبا لذاته التى هى ذات الناس .

وكذلك يصبح عمل الفنان للتعارف : « لتعارفوا » .. وما أعمق التجارب التى يبتلى بها الفنان حين يجعل التعارف منهاجه وحين يجاهد فى أن (١) يستكشف أغوار ذاته فى ذات الناس .. وهنا يأتى المعيار الذى يتعرف

(١) كتاب : (مشكلة الفن) ، تأليف د. زكريا ابراهيم ص ١١١ : ١٥٠

الفنان لا على قيمة أثره الفنى فحسب ولكن أيضا على حيوية تجربته وأصالتها وعمق أبعادها .. وكذلك مدى فاعليتها وأثرها فى نفوس « الناس » ، فيقول سبحانه : « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » .. فالفن الكريم هو ما جاء تقى وصلاحا ودلالة على تقوى صاحبه وصلاحه . والتقوى الفنية - ان أجيز هذا التعبير - المطلوبة هنا هي ما كانت اثرأ للحياة وتكريما للأحياء .

✽ والمبدأ الثانى للتأصيل الفنى هو الا يكون الفن صادرا عن هوى أو نزوة مادية مفرقة ذلك لان الهوى على هذه الصورة لا يحفل بقيمة ولا يقدر عاقبة اذ يكفيه ارضاء الفرائز وأشباعها . واذا انحدر الفن الى هذا الدرك كان عاملا له خطورته فى اشاعة الاهتمامات المادية والبحث عنها والتناجر حولها فى المجتمع .. ولا يخفى ما لهذا من اثر فى نظرة الناس الى أنفسهم وإلى غيرهم وإلى الغاية من حياتهم ، يقول سبحانه : « أفرأيت من اتخذ الهه هواه وأضلله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون » (٢٣ سورة الجاثية) .. بهذا الاعجاز البيانى يصور القرآن الكريم من يتبع هواه أو المغريات المادية ، فسبحانه يقول : « أفرأيت من اتخذ الهه هواه » .. وهذا هو أدق تصوير وأعمقه لنفسية أولئك الذين يجفلون شهوات الحياة شاغل وجودهم ، فاذا فكروا أو دبروا أو عاملوا فانما من أجل تحقيق شهواتهم فحسب وكأنهم فى لواحهم الدائم لشهواتهم مسخرون لقوة خفية لا يعصون لها أمرا ...

ثم يقول سبحانه : « ختم على سمعه وقلبه » .. واذا

فقد الإنسان أو الفنان سمعه ووجدانه على هذه الصورة
وكان الله هو اله فانه يكون قد فقد كل اتصال بنبض الحياة
ونضارتها . فلا يعي للحياة معنى ولا يدرك لها حركة
ولا يعرف لحركتها اتجاه وذلك هو ممكن الخطر فلا
ينبغي للفنان ان يساق بهواه سوفا يفقده الاحساس
والوعى والتعقل . . وليس هذا فحسب بل ويفقده
كذلك القدرة على الرؤية الصادقة التى تميز الاسباب
وتستخرج العلاقات ، يقول سبحانه : « وجعل على
بصره غشاوة » . . والغشاوة تقيم حجابا بين الفنان
وظواهر الحياة والى أين تصير الامور فلا يرى الا اوهاما
واشباحا ولذلك يكون نتاج هذا الفنان - حتى وان هيئت
له اسباب الذبوع والشيوع - مجرد اصداء لا تبقى الا
بمقدار ما يبقى الصدى عالقا بالهواء . . فهو ابن لحظته
وابن أهله وعشاقه .

✽ والمبدأ الثالث للتأصيل الفنى يوجب على الفنان
الا يتردى فى الدعوة الى الفاحشة ، يقول سبحانه :
« ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا
لهم عذاب اليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون »
(١٩ سورة النور) . . وتبدأ هذه الآية الكريمة بهذه
العبارة : « ان الذين يحبون » ، فكلية « يحبون » هنا
تصور بأعمق المعانى النفسية أولئك الذين يضمرون
للمجتمع الاسلامى الحقد والضعف . فالحب هنا معناه
الاصرار والخطئة المرسومة والتنفيذ المحكم . . وتصور
كلمة : « تشيع » ، أن غاية الحاقدين تقويض أركان
المجتمع الاسلامى بافساده على أهله .

وهم - أى الفنانون - حين : « يحبون أن تشيع
الفاحشة فى الذين آمنوا » ، فانهم يستعينون بالوسائل

التي تتيح لهم اشاعة الفاحشة التي تفسد البناء الاجتماعى للمؤمنين . فاذا وجدوا أن افساد الفكر والضمير والشعور والذوق والتأصر الاجتماعى ، يتحقق بافساد اللغة العربية شعرا ونثرا فانهم يقيمون لذلك كل وسيلة اعلامية ممكنة . . واذا وجدوا أن هدفهم يتحقق عن طريق الدعوة الى التحرر أو التحلل — وهما عندهم سواء — فهم يجتهدون له ويفتنون له غاية ما يستطيعون . . واذا وجدوا أن اشاعة الفاحشة تيسر لهم باثارة الاحقاد الطبقية والفتن الدينية فهم لا يترددون . . واذا وجدوا أن غايتهم. تتحقق باثارة الشائعات والتقول على أولى الامر ورجال الفكر فهم يفترون عليهم الكذب ولا يملون الافتراء . . . نعم ، وليكن سبيلهم الى غايتهم وسائل نشر الفنون من صحافة واذاعة وتليفزيون ، ولتكن أدواتهم الاغنية والمسرحية والرواية والدراسات التاريخية والاجتماعية والنفسية الملفقة .

فاذا انحرف فنان الى تيار : « الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا » . . او كان هو أصلا منهم فهو فى حقيقة الامر عدو للحياة ، عدو للناس ، عدو لله . ولذلك فان الله سبحانه حذر المؤمنين — وهم قوام الحضارة أو الوجود الانسانى — من المتفحشين وأمرهم بأن يضربوا على أيديهم بل وأنذر المتفحشين بعذاب رقيب فقال سبحانه : « لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .

* والمبدأ الرابع للتأصيل الفنى هو أن يكون الفنان فكرا بصيرا ووجدانا ملهما يدرك الماضى وعظمته ، والحاضر وما يقدمه ، والمستقبل وما يبشر به . . فلا ينخدعن بما بين يديه انما عليه أن يحدد غايته من وراء

تجربته وفي اثناء تجربته ، وليسأل نفسه خلال معاناته الفنية : أهو على الحق ؟ .. لان ذلك هو التقييم الذاتى الذى يجب على الفنان الا يتخلى عنه والا خسر ذاته وخسر فنه .. ويجسد هذا المبدأ قوله تعالى : « هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » (١٠٣ ، ١٠٤ سورة الكهف) .

✳ والمبدأ الخامس للتأصيل الفنى هو الا يكون الفنان جامدا متحجرا ، والا يرضى بالقوالب او القيود .. ان عليه ان يوقن بأن الحياة تجديد الى ما هو اقوم واحسن وانفع .. وان احترام التراث الفكرى او الاخلاقى لا يعنى عبادته وعبادة اهله وما قالوه .. فلا يقولن مع القائلين : « انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون » (٢٢ سورة الزخرف) . فعلى الفنان من ثم ان يحذر الجمود الذى يأتى من التقليد ، لانه لا يमित خياله وشعوره وفكره فحسب بل انه ليؤيد العاكفين على القديم النخر ، يؤيد سلطانهم وتسلطهم بأذواقهم ومذاهبهم وليكن مبداه فى تجربته الفنية قوله تعالى : « فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » (١٧ سورة الرعد) .

وما كان التعبير عن الحياة أصواتا شجية فحسب .. ولا مجرد أنغام مغرية تنبعث من فراغ الدعة والاستسلام ، ولا كان كذلك مجرد حلية يتحلى بها الناس استكمالا للوجاهة وحسن الزينة .. ان التعبير عن الحياة حياة فى ذاته وهو لا يكتسب حياته الا من المقومات والآداب

التي تفرضها العقيدة وهذه ليست نافلة بل هي من الفن
والى الفن . وأعنى بذلك أن الفن يخرج من بين التفاعلات
الحسوية المشتجرة بين الناس ثم يرتد اليهم تربية
لاحساسهم بالجمال وتزكية له .

بهذا يستطيع التعبير الجمالى أن يعلم الناس كيف
يجعلون من حياتهم فنا جميلا .

وعلى هذا فأننا اذا أردنا أن نعرف موقف الاسلام من
الفنون بعامة فان الاسلام لا يمنع ولا يحرم كل ما يزيد
الحياة حسنا وصلاحا . . ثم هو يوجب كل ما يرتفع
بالمشاعر الانسانية فوق بلابل الاشجان والشهوات ، ومن
ثم فان للاسلام موقفه المتميز من الفنون كافة . . . :

* فَمَا لَا يَمْنَعُهُ الْإِسْلَامُ وَلَا يَحْرِمُهُ فَنَى النَحْتِ
وَالْتَصْوِيرِ . . .

ففى هذين الفنين تتجسد أحاسيس الجمال عند
الإنسان فتبرز خفقات قلبه واشواقه وما يصبوا الى
تخليده . . فبالازميل والفرشاة يعزف الفنان آيات
معبرة عن احساسه بوجوده وعن مشاعره تجاه ما حوله
وما هو قائم فيه . وهو فى عمله هذا كالشاعر الذى يتخذ
الالفاظ مادة لتصوير احساسه بالجمال وتجربته فى
الحياة بغير أن ينكر عليه أحد تصويره البيانى الذى
يحاول فيه أن يعطى تجسيدات حية لواقع يعانيه أو
لواقع يأمله .

أما مسألة استنكار أو تحريم النحت والتصوير فان
العقيدة الاسلامية حين قضت على الوثنية فى شبه
الجزيرة العربية ، قاعدة الاسلام ، وسارت بعد ذلك
مجاهدة فى رفع وصمة الشرك التى زانت على عقل

الإنسان كانت الضرورة المصيرية تفرض ألا يسمح بإقامة التماثيل وتصوير المناظر . . وتفرض التشدد في التحريم تشددا بين القسوة لأنه لا يعقل أن تمر آلاف السنين والناس يتقلبون أمام الأصنام والاثاث وتهاويل الزخارف والصور يعبدونها من دون الله ثم يأتي الإسلام ويأذن للمسلمين - وهم لا يزالون في غضارة الإيمان بالله الواحد الأحد - باتخاذ التماثيل والتصاوير للتزين والتجمل . . ان الإسلام لو فعل ذلك لفتح الباب للشرك القديم واستجاش الخواطر لنزغات الوطنية وما كان لها من عوائد وثقاليد . والإنسان أسير تقاليدته الى حد بعيد فهو يحن اليها اذا ما ابتعد عنها ، ويشتد حنينه الى حد الثورة اذا ما أبعد عنها .

من أجل ذلك جاء تحريم الإسلام للنحت والتصوير . . ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » . . ومما له دلالة عميقة ما رواه مسلم عن السيدة عائشة رضوان الله عليها ، فقد قالت : « كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل اذا دخل استقبله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حولى هذا فانى كلما دخلت فرأيت ذكرك الدنيا » . . فالرسول عليه السلام يرتفع بإيمانه المكين عن أن تستوقفه الدنيا وما يحفها من شهوات من أجل ذلك كان يبعد وجهه الشريف عن مطالعة ذلك الطائر المصور .

ولكن كيف يكون كل من النحت والتصوير مثيرا للحياة ؟

وكيف يكون كل منهما أداة معبرة عن باطن الانسان
وما يعمره ؟

وكيف يكون كل منهما أداة صادقة في تعبيرها ،
وسامية في غايتها من وراء التعبير ؟

هناك اتجاهات متعددة ومذاهب فنية متخالفة في
النظر والاتجاه ، لكل منها طريقته في التصميم والتصوير
.. فلتتخالف المذاهب الفنية وتتعدد فان التخالف
والتعدد دليل وجدان خصيب وخيال مخلق بالحياة
بغير شك .

ولكن ان تكون الغاية اعناتا للعقل والتصوير او حتى
للعينين بمذاهب يقال لها تجريدية ... ولكن ان تكون
آثار الفنان - النحت والتصوير - كشفا للجوارح
والعورات في اوضاع وبألوان وأضواء وظلال يفتن في
اسبغها على الاثر الفني غاية الافتنان وأحدقه وكأنه
يقول لكل ذى عينين : هيت لك ؟ .

ولكن ان تكون الغاية من النحت والتصوير اشاعة
اتجاه سياسى او شائعة سياسية تثير الفتنة بين طوائف
الامة وقاداتها والقائمين على امرها تأمرا لحقد دفين او
اثمارا من عدو متربص ...

فان يكون ذلك هو التيار الذى تسير فيه او تسير معه
نزعات النحت والتصوير فانها تكون بغير شك ادخل في
دائرة البهتان وان احتج المحتجون وتأول المتأولون بدعاوى
الحرية والانطلاق والتجديد ومسيرة العصر .

فالحرية لا تعنى الاسفاف .. والانطلاق لا يعنى

الجموح . . والتجديد لا يعنى البدع التى تخرب الفكر
وتعطب الضمير وتصدف عن حياة الحب والتعاطف لما فيه
خير الامة والفرد على السواء .

نعم ، ومسايرة العصر لا تعنى الامعية والسطحية
والخواء من حمية الرجولة .

✽ والفناء هو الفن الذى كثر حوله الكلام وتناقض :

فالقاضى أبو الطيب الطبرى يرى أن الشافعى ومالك
وأبا حنيفة وسفيان وغيرهم من العلماء قد قالوا بتحريم
الفناء . . أما إباحة الفناء فقد قال به أبو طالب المكي
مستندا الى ما قيل من أن عبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن
الزبير والمغيرة بن شعبة وغيرهم سمعوا الفناء .

وقبل أن نستطرد فى الكلام عن الفناء فائنا تقدم حادثة
لها مغزاها الكبير . . فلقد أنكر بغض المسلمين على عهد
عمر بن الخطاب رضى الله عنه الفناء . . أنكروا صدوره
من امام يؤمهم للصلاة ويقرئهم كتاب الله . فقالوا له :
ان لنا اماما يصلى بنا العصر ثم يغنى بأبيات ، فقام معهم
الى منزله واستنشده تلك الابيات فأنشده الابيات
التالية :

وفؤادى كلما نهته
عاد فى اللذات يبنى تعبى
لا أراه الدهر الا لاهيبا
فى تمساده وقد برح بى
يا قرين السوء ما هذا الصبا
فنى الدهر كذا فى اللعب

وشباب بان عنى ومضى
قبل ان ادرك منسبه اربى

نفسى لا كنت ولا كان الهوى
اتقى الله وخافى وارهبى

فجعل عمر يقول : نفسى لا كنت ولا كان الهوى ..
وصار يبكى ثم قال : من كان مغنيا فليغن هكذا ...

وما نريد أن نقرره استنادا الى الدين السمع القويم
ان سماع الصوت الحسن والتغنى به مما لا ينبغى تحريمه
باسم الدين خوفا عليه .. ومما لا ينبغى استهجانها
باسم الرجولة والوقار وكأن الرجولة قرينة الفلظة فى
الطباع ، وكأن الوقار قرين البلادة وجفاء الذوق ..

فلا يحق اذن تحريم الغناء والسمع ذلك لان النص
القرآنى يحلها ممتدحا مكرما . وقد وردت اباحة سماع
الصوت الحسن فى معرض امتنان الحق سبحانه على
عباده ، فقد قال سبحانه : « يزيد فى الخلق ما يشاء »
(ا. سورة فاطر) .. وذكر المفسرون أن الزيادة هى
الصوت الحسن .. وفى الحديث الشريف ، قال صلى
الله عليه وسلم : « ما بعث الله نبيا الا حسن الصوت »
.. وقال عليه السلام : « لله أشد أذنا للرجل الحسن
الصوت بالقرآن من صاحب القينة لقينته » .

وليس النص وحده هو الذى يمتدح الصوت الحسن
ويدعو اليه بل اننا نستطيع أن ندرك ذلك من القياس
الذى نستخلصه من طبيعة دين الفطرة .. فللطبيعة
البشرية خصائصها التى تعيش بها وتعينها على الاستمرار
والترقى ولكنها لا تستطيع أن تؤدى وظائفها جيدا بغير
ما يلائم كل خصيصة منها .. فلكل جارية من جوارح

الجسد وظيفة خاصة بها فلكي تنهض بعملها كان من الضروري أن تتغذى بغذائها تجديدا لقوتها وبعثا لنشاطها على ألا يكون الغذاء فوق حاجتها أو أقل منها أو غير ما يستقيم وطبيعتها . ومن هذه الجوارح الفم والأذن ، فللفم غذاؤه في ترنمه بالالحن العذبة وكذلك للأذن التي يلذ لها أن تسمع الأصوات الجميلة . . وان في الحجر على الفم ألا يترنم بالالحن العذبة الشجية والحجر على حاسة السمع ألا تطرب للأصوات الحسنة بحجة أن ذلك حرام هو حكم عليها بالتحجر والجمود .

ان الاحساس بجمال الصوت الحسن فطرة في الانسان والاسلام وقد جاء لرفع الاصر عنه فانه يعطى لمقومات الفطرة حقوقها . . ومن ثم فانه حين دعا الانسان الى أن يأخذ نصيبه من الدنيا فقد دعاه الى أن يكون محسنا في صنعه وتناوله ، والاحسان لا يصدر الا عن احساس أصيل بالجمال ، قال تعالى : « ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك » (٧٧ سورة القصص) . . فإذا استمع الى قول فليستمع الى أحسنه ، قال تعالى : « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » (١٨ سورة الزمر) . . وإذا عرض قولاً فليعرض الحسن الجميل ، قال تعالى : « وقولوا للناس حسنا » (٨٣ سورة البقرة) .

وبقدر تعدد أعمال الناس وتنوع أشواقهم ومشاعرهم ، تنوع تبعاً لذلك ألوان الانغام والالحن . . فمنها أغاني الحجييج وأغاني الحز على القتال والثبات في الميدان . . ومنها الاغانى التى تثبت قلوب المواطنين وتدعوهم الى الوقوف صفا واحدا وراء قاداتهم وروادهم صموداً فى سبيل الحق وصونا لوحدة الأمة . . ومنها الاغانى التى

تبحث على العمل وتحجب في التفاني فيه . . ومنها أغاني
الأفراح والأعياد أو « المناسبات » الوطنية والقومية .
ومنها أغاني الحب والغرام ، وحولها ينقسم الناس
ويتفرقون : فمنهم من يقول بتحريمها ومنهم من يحلها ،
ومنهم من يجيزها بأحوال وأوقات . . والقول الفصل في
أغاني الحب والغرام أنه مما لا يمكن منعها أو التقليل من
شأنها إلا إذا استطاع الجامدون أن يمنعوا التقارب بين
الذكر والأنثى لبناء أسرة ووضع لبنة جديدة في صرح
المجتمع . . والتقارب أنس وشوق .

وفي الأسرة يكون حديث الحب بين الزوجين وفاء
وتفانيا يكشف عن طبيعة الوشائج ومداهما في القلوب . .
وحتى في خلاقات المغاضبة والهجران ، من ذا الذي
يستطيع أن يمنع لواعج الشوق من أن تزيد أوار الحنين؟
ومن ذا الذي يستطيع أن يمحو من الوجدان ذكريات
الوصال فلا يعاوده الحنين رجاء وأملا ؟

وبأي مقياس نقدر أشواق النفوس ؟ وبأي ذريعة تكبح
أو نقمع فطرة الأشواق ؟ .

وإذا كبحننا أو قمعنا فكيف يكون رد الفعل . النفسى
والسلوكى عند الفرد والجماعة ؟ .

ان سماع الحان الوصال وحلاوة أيامه لتقريب للنفوس
النافرة وانتزاع لأسباب الجفوة والهجران من النفوس
الظائمة الى الانس والاطمئنان .

وقد ذكر الامام الغزالي في أسباب إباحة سماع أغاني

والحان من برح بهم الشوق أنه لا جناح في : « سماع (١) العشاق تحريكا للشوق وتهيجا للعشق وتسلية للنفس فان كان في مشاهدة العشوق فالغرض تأكيد اللذة وان كان مع المفارقة فالغرض تهيج الشوق . والشوق وان كان ألما ففيه نوع لذة اذا ما انضاف اليه رجاء الوصال ، فان الرجاء لذيد واليأس مؤلم وقوة لذة الرجاء بحسب قوة الحب للشيء المرجو . . وهذه أنواع تمتع من جملة مباحات الدنيا ومتاعها » . ثم يقول : « أما الحرام فهو تحريك الشوق حيث لا يجوز تحقيقه بالوصل واللقاء » .

وتكمن في هذه العبارة الاخيرة نظرة الامام الغزالي الى ما يجب أن يكون عليه كلام الاغنية وطريقة أدائها . . فلا يكون كلامها محركا لاشواق ومهيجا لنزعات بعبارات تكشف عن العورات وتضرب بالتلصص اليها فتكون الاغنية من ثم دعوة الى الفحشاء والمنكر . . فاذا اضيف الى « الكلام » طريقة الاداء ذاتها في تخنثها في التطريب مما يجرح مشاعر الحياء فان تحريم ذلك اللون من الاغاني والالجان في اذاعته وسماعه يصبح فريضة واجبة . . وفوق هذا فان الحفاظ على سلامة نسيج المجتمع في علاقاته ومصالحه المتشابكة واستتواء نفسية أفرادها واستقامتها ، ذلك كله يستوجب « تحريم » الكلمة التي تغري بالانحلال واللحن الذي يقتنص العزمات فيوهنها ويوهن خلال الحياء معها بها .

✽ والغناء وثيق الصلة بفن الموسيقى ، بل ان الغناء في لبابه قائم على الايقاع الموسيقي فكأنه بذلك موسيقي

(١) كتاب : (احياء علوم الدين) ، الامام الغزالي (أبو حامد) ص ٢٣٦
(كتاب آداب السماع والوجد) .

لفظية أو موسيقى ناطقة ، أن أجيز هذا التعبير . وعلى ذلك يصح لنا أن نقول أن الموسيقى هي روح الفنون وباعثة الحياة فيها ولذلك فإنها بحكم نوعيتها الفنية ومرتبته الحضارية تتطلب جهدا مستمرا ووعيا ملهما حتى ترقى الى ما ينبغي لها . فالموسيقى اذن هي أول الفنون على المكانة الحضارية للأمة والمقام الوجودي لذات الانسان . . يقول شوبنهور خير من كتب عن الموسيقى : « ان (١) الموسيقى فن مستقل بذاته عن بقية الفنون كلها تمام الاستقلال . ففيها لا نجد تقليدا او تكرار أية صورة للكائنات الموجودة بالعالم . ولكن لها مع ذلك من الجلال والروعة وقوة التأثير في أعماق الانسان والنفوذ الى اخفى خفاياه وكأنها لغة عامة كل العموم قد فاقت في وضوحها العالم المرئي نفسه — ما يجعلنا نعددها المعبر الاكبر عن جوهر الوجود وحقيقة العالم » . . واذا كان للموسيقى مثل هذا الجمال والجلال والخطر فما هو موقف الاسلام منها ؟ . وهل يمكن أن نقول بموسيقى اسلامية ؟

ان موقف الاسلام من الموسيقى هو موقفه من الحياة ومن كل ما يزيد لها نضارة وازدهارا على هدى من شريعة القرآن الكريم ألا تفرض على الانسان ألا ينسى نصيبه من الدنيا . . فاذا قلنا بموسيقى اسلامية فقد يستغرب البعض هذا القول وربما استخف به .

وما من ريب في أن لكل وطن او مجموعة اقليمية من الاوطان المتقاربة الاصول والعروق تمايز موسيقى تعرف به . فالموسيقى الشرقية لها طابعها الذي تتفرد

(١) كتاب : (شوبنهور) ، تأليف د . عبد الرحمن بدوي ص ١٣٦ .

به ، ومع ذلك فاننا نستطيع أن نفرق بين الموسيقى المصرية والهندية وكذلك الروسية . وذلك ما نجده أيضا بالنسبة للموسيقى الاوربية والالخان الكنسية الاوربية .. واذا كان هذا هو شأن الموسيقى انشريقية والغربية بعامة ، افلا يكون سببا في أن تكون لدينا موسيقى اسلامية تتميز بالطابع الاسلامي ؟

بلى ، ولعل التواشيح الدينية وبعض الاغنيات الدينية والمقطوعات الموسيقية الدينية تكون بداية صالحة لوضع الاساس للموسيقى الاسلامية .. على أنه يجب أن نضع في اعتبارنا أننا حين ندعو الى موسيقى اسلامية فاننا لا ندعو الى وضعها أو صيغها في القوالب التقليدية التي عرفت بها اغانينا وتواشيحنا الدينية .

اننا ندعو الى أن تكون هناك أصول اسلامية متميزة تشيع في اللحن الموسيقى ثم تتسع بسماتها الاسلامية لتعبر عن المشاعر الانسانية والاحلام الانسانية والذكريات الانسانية متسامية على العبث الجنوني والفتاة الواقعية التي تفسد المشاعر وتضل الضمائر وتخرب الذكريات .

فموقف الاسلام من الموسيقى هو الموقف الوجداني من كل فن ، فهو لا يحجر على الموسيقى ولا يفرض عليها قوالب وصيغ ونظريات ولكنه يفرض عليها شيئا واحدا هو الحياة : أن تكون اعزازا للحياة وتكريما للانسان وارتفاعا بالبناء الحضاري الاسلامي بعامة حيث تتمايز فيه الالخان الوطنية لكل وطن اسلامي تمايز التكامل والوحدة .

✳️ وفن الرقص عند أصحابه أنواع وألوان : فهناك الرقص الشرقي والرقص الغربي ، ورقص البساليه الرمزي ، والرقص الشعبي المعبر عن التقاليد الوطنية والاحداث القومية .

وكل نوع من هذه الأنواع له عند أصحابه قواعد وأصول ، أو مدرسة لها منهاجها الذي تتميز به . ولو سألت أهل كل لون عن مكانة رقصهم بين الفنون لقالوا لك في اعتزاز : انه فن .. فن له كرامته ومنزلته ... ولو سألتهم عن علاقته بالاخلاق ، لقالوا لك : هذا يتوقف على تفكيرك أنت يا أستاذ !! .. الفن طاهر جميل .. والفبرة بما يدور في نفسك أنت .

هكذا يقولون .. او هكذا يبررون ...

ولتحديد موقف الاسلام من الرقص فان علينا أن نرجع الى موقفه من الحياة ، والانسان والناس . فان كان نوع الرقص الذي يعرض ويفتن له مما يعمق الحياة ويصونها .. ويبهج الناس ويعاطف بينهم ويوسع من آفاق استبشارهم فنعما هو .

ولكن ما يسمى بالرقص الشرقي ، وكذلك الرقص الفنزبى هو رقص جنسى مفجر لنزعات الجنس ، وانفعالات الجنس ، وتخيلات الجنس ، وهو في سبيل ذلك يسقط حجاب الحياء غير عابىء بالخلق أو السلوك المجمود ، فان قيل في الرقص الشرقي أو الغربي غير ذلك فهو من قبيل التمويه أو المخادعة التي تفسد على الناس نفوسهم وضمائرهم وتفسد على المجتمع قوة بنائه ووحدته .. وفي ذلك افساد للذوق والاحساس .

أما الرقص الذى يمكن التسامح فيه - مع العمل على تطويره بما يرتفع به فوق شبهات الاثارة الجسدية المارية من الحياء - فهو الرقص الشعبى ورقص الباليه الذى يعرض برقصاته مشاهد من تقاليد الشعب فى غابره أو حاضره .. أو يعرض تجسيدا نفسيا لبعض المعانى النفسية والاخلاقية .

والدليل على أن هذا النوع من الرقص مما يمكن إباحته والتسامح به وجعله فنا كريما فى وسيلته وغايته هو ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فى الخبر أن السيدة عائشة رضوان الله عليها قالت : « سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون فى يوم عاشوراء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتجبن أن ترى لعبهم ؟ قلت : نعم . فأرسل اليهم فجاءوا وقام رسول الله صلى الله عليه بين البابين فوضع كتفه على الباب ومد يده ووضعت ذقنى على يده وجعلوا يلعبون وانظر ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : حسبك ، وأقول : اسكت ، مرتين أو ثلاثا . ثم قال : يا عائشة حسبك . فقلت : نعم ، فأشار اليهم فانصرفوا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكمل المؤمنین ایمانا أحسنهم خلقا والطفهم بأهله . »

* أما بالنسبة لفن التمثيل - مسرحية أو قصة سينمائية - فإنا نقول أن الرواية سواء أكانت مأساة أو ملهة ينبغي أن توضع فى الإطار الذى يحى الإنسان أملا وعملا فتبتعث فيه نوازع الإيثار والخير .

قد تكون المأساة قاسية على الشاعر مؤججة ليران
الاسى والاشفاق لما تثيره من تصاريف الاقدار . وعرض
ذلك حلال مباح ومطلب واجب التجسيد . ولكن خطورة
التراجيديا تأتي من ثلاثة أمور :

أولا : أن تصور الانسان فى صورة الفريسة المهيضة
لتصاريف الاقدار العمياء التى لا تفرق بين موقف وآخر
أو عمل وآخر مؤكدة بالايحاء الملح على ضياع الانسان
وعدمه وعبث خاتمته .

ثانيا : أن تثير التراجيديا مواقف جنسية وتتخذها
المحور الوحيد الذى يدور حوله مصير الانسان وكيانه
وظواهر حياته . . وكأن شهوات الجسد المنحرفة والمسفة
فى انحرافها هى شغلان البشرية جمعا .

ثالثا : أن تثير التراجيديا بدافع من آراء فلسفية أو
شبه فلسفية تساؤلات متناقضة تكون مدعاة لاثارة
الشكوك فى الوجود وصرائف الاقدار ان لم تكن مدعاة
للتجديف فى حق الالهية ذاتها .

وهذه الامور الثلاثة كافية فى مجموعها الى أن تمزق
كيان الانسان الفكرى والنفسى والى أن تزعزع بنيانه
الايمانى أو ضميره . . واذا تمزق البنيان الايمانى ، واذا
تمزق الكيان الفكرى والنفسى وكان التمزق انواعا لكل
نوع انحرافه عن مجال الاستواء القويم . . أفلا يكون ذلك
من اقوى الاسباب لان يصاب المجتمع بأضرار الآفات
وأقدرها على افساده وتقويضه ؟ وأي مجتمع هو ذاك
الذى تشيع فيه فوضى الاعمال التراجيدية بين الادعاء
بالتحسّر ، والادعاء بالتفلسف ، والادعاء بالتعاطف
والاشفاق على مصير الانسان ، والادعاء باستخراج أخفى

خفايا الضمير الانساني وما يصطرع فيه من نزوات
ونزعات !؟

ولا حرج على الاعمال التراجيدية التي تدعو الى التحرر
والانطلاق ...

ولا حرج على الاعمال التراجيدية التي تجسد ابعاد
التعاطف والتنافر التي تنشأ بين ابناء آدم ...

ولا حرج على الاعمال التراجيدية التي تجسد خفايا
الضمير الانساني وما يعمور في الاشعور من امكانات
مقهورة وخواطر متوفزة ...

لا حرج على ذلك كله الا ان يكون الهدف المقصود هو
اثارة قائمة على امعية فلسفية او تبعية سياسية متأمرة
.. او اثارة صادرة عن سطحية فكرية تتسم بالعقم وقصر
النظر .

واذا علمنا أن الطبيعة الانسانية تنطوى على فطرة
اليأس والقنوط ، كما تنطوى على فطرة حب الخير
والسعى اليه والاعتزاز به الى حد التكبر كما قال
سبحانه : « واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه
واذا مسه الشر فلدو دعاء عريض » (٥١ سورة فصلت) ..
اذا علمنا ذلك فاننا نستطيع ان نتصور مدى الاخطار التي
قد تؤدي اليها روايات المآسى اذا انحرفت الى ما اشرنا
اليه .

ومع ذلك فالنفس المسلمة لها من ايمانها بالله ما يعصمها
من كوارث الحاضر وما قد يندرب به المستقبل .. فالانسان
المسلم لا يتشتت أمام المحن أياً كان لونها ولا يفقد يقينه
بالله إذا كرثته داهمة لانه يؤمن بأنها مواقف ابتلاء لارادته

وايمانه ، بل ابتلاء لحريته وكرامته .. نعم ، ان المسلم
يعنى وعى ايمان بضير معنى قوله تعالى : « ولنبلونكم
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس
والثمرات وبشر الصابرين . الذين اذا اصابتهم مصيبة
قالوا انا لله وانا اليه راجعون » (١٥٥ ، ١٥٦ سورة
البقرة) .

وفضلا عن ذلك فالقرآن الكريم فى قصصه حافل
بأروع المواقف التراجيدية من ناحية الرمز والاخلاق
والدلالة الوجودية .. ومن هذه المواقف موقف نوح عليه
السلام من ابنه فى واقعة الطوفان ، وموقف الخليل
ابراهيم عليه السلام من التضحية بابنه ، وموقف يوسف
عليه السلام من امرأة العزيز التى راودته عن نفسه ..
فكان القرآن الكريم يربى الوعي الاسلامى على مواجهة
مواقف الابتلاء والفتنة مواجهة بطولية لا تخور فيها
الارادة او تجزع ولا يتحير فيها الضمير او يتشكك ..
ومن ثم فان القرآن الكريم يربى الذوق الاسلامى على
تصور مواقف الابتلاء والفتنة تصورا فنيا سواء عند
التذوق او عند الابداع والخلق وبذلك يأتى عمله نابعا
من احساس صادق بالتقدير الجميل للحياة واحداثها .

والى جانب التراجيديا فهناك الكوميديا ، وبالنسبة
لها فانا نقول : انه اذا كان التفاؤل بالخير والسعى
اليه ، وكذلك اليأس عند وقوع البلاء ، البلاء فطرة فى
الانسان فان الضحك فطرة ايضا فله بواعثه واوقاته
وحالاته .. وهذا مما يجعل له نوعا من الخطورة
بالنسبة للتكوين النفسى للفرد او التكوين النفسى
للمجتمع .

ومما يعرفه الناس على اختلاف أعمالهم ومراتبهم أن فى الضحك الذى تثيره الفكاهة أو الكوميديا ترويحاً عن النفس وتخفيفاً مما عليها من أثقال الحياة ، واعطائها لحظات من الانتعاش النفسى الذى يبعث الحيوية ويجدد النشاط .. ان الضحك ترويح عن النفس ايا كانت صنوف الكوميديا وأهدافها :

فلتكن الكوميديا نقدا اجتماعيا .. ولتكن نقدا سياسيا .. ولتكن نقدا فنيا .

فانها فى غايتها الاولى اضحاك وترويح او تسرية وتخفيف ، وبين الاضحاك والتسرية تظهر الآفات التى يمكن أن تتجسد وتتجسد حتى تصبح مرضا اجتماعيا عصيا على العلاج أو الإدارة .

ولعل من أخطر الاخطار أن تصطنع الكوميديا للتهجم على الآداب وقواعد الاخلاق اما بالمماحكة فى بدعة التحرر والانطلاق .. أو بالمماحكة بالثورة على التخلف والجمود . ذلك لان الكوميديا بما تحفل به من فكاهة وسخرية أكثر قدرة على الذيوع وأسهل جريا - بمواقفها - على السنة الناس الذين يميلون الى التفكه ويستطيبون بواعثه . ولذلك فان الحوار فى الكوميديا اذا ما تعمد من خلال المواقف المتناقضة التى تفجر السخرية المضحكة او التى تخلق مناسبات الاضحاك - الهجوم على الآداب وقواعد الاخلاق فان فى ذلك اضرأ وأغراء بالخروج عليها .. وذلك ما يأباه الاسلام ويحرمه .

ونقول مثل هذا عن الكوميديا السياسية التى قد ترمى الى اشاعة بدعة سياسية أو ترمى الى الترويح لمذهب

اجتماعى يخلق الاضطراب الذى لا يفيد منه سوى العدو .. وذلك ايضا مما ياباه الاسلام ويحرمه .

وكذلك الكوميديا التى تخرج بفكاهاتها ومفارقاتها الهزلية الى الكلام « المكشوف » ، المتفحش فى ذكر علاقات الرجال بالنساء .. انها مما يرفضه الاسلام ويدفعه بالافك والبهتان .. ولم لا ؟ أليس ذلك اهدارا للقيم واستمراء للانحلال واجترأ بالفحشاء على النبل والحياء ؟

بلى ، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ان الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى بها فى النار أبعد من الثريا » .

فالاضحاك أو الكوميديا مواقف ساخرة لاوضع يكون عليها الفرد أو الطبقة أو المجتمع .. فاذا جاء الاضحاك سخريه من انحراف أخلاقى أو سلوكى ابتغاء الترفع عنه استنقاذا للنفوس وتطهيراً للصدور أو تقويماً للأفكار ، اذا جاءت الكوميديا بهذه المعانى فهى الفكاهة المحبوبة المليحة بل هى الفكاهة الحقة الصادقة .

فان لم تكن الكوميديا للاصلاح والتقويم وكانت المواقف الساخرة أو الفكاهة مما لا ضرر منها ولا اساءة للمشاعر فهى من طبائع الاشياء لا يلحظها فى علاقاتها ومفارقاتها سوى الذكاء اللماح فذلك ما يجب أن ننشده بغير غضاظة أو تأفف .. وانها للدلالة عميقة ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « انى وان داعبتكم لا أقول إلا حقا » .. وانها للدلالة عميقة ايضا أن يحذر عليه السلام من المزاح فيقول : « لا تمار أخاك ولا تمازحه » .

وفیصل الامر أن موقف الاسلام من الكوميديا يحكمه قوله تبارك وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن یكن خیرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم یتب فأولئك هم الظالمون » (۱۱ سورة الحجرات) .

ان الفنون التي تزيف على الناس حياتهم وتسعى الى الجامهم بلجام الشهوات ، أو تسعى الى بث الفرقة والتناحر بينهم هي فی حقيقتها آفات نفسية صادرة عن نفوس منحرفة تتآمر من أجل هدف قد يكون ذاتيا أو « شخصا » وقد يكون اجتماعيا أو قوميا . . والانحراف ابتعاد عن شريعة الحق سبحانه ومثل ذلك الابتعاد لا یخلق انسانا ولا یصلح مجتمعا . . وذلك من اتباع الاهواء وليس أضل ممن یتبع هواه ، یقول سبحانه : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدی من الله » (۵۰ سورة القصص) . . ولذلك فقد حذر القرآن الكريم من الاغترار بما یزینه أصحاب الاهواء لان قلوبهم غافلة عن ذكر الله . ومن غفل عن ذكره فقد غفل احساسه وعقله عما یجب علیه أن یعمله لتقويم نفسه والاسهام فی بناء مجتمعه ، قال تعالى : « ولا تطغ من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » (۲۸ سورة الكهف) .

لكنما الصدق الجمیل هو الذي یحیی النفوس ویعاطفها ویجعل حياتها عملا واصلاحا . . ونحن اليوم فی عصر فنون التعبير فيه لم تعد مقياسا تقاس به درجة

الارتقاء الحضارى فحسب ، وانما أصبحت أيضا سلاحا
نفسيا قادرا على بث بذور الفتنة أو بذور الشك والتمرد
فى المجتمع .. وقادرا أيضا على تخريب أخلاقياته
وتقاليده بما يعرضه من مآثم الفحشاء متذرعاً باسم
المدنية والحرية أو ما يقال له بالاهتمامات المعاصرة ..

الا ان الفنون اذا صدقت وصدق القائمون على أمرها
والمبدعون لها وسارت على هدى من القرآن الكريم لكانت
نعم العمل الذى يسعد ويفنى ويبعث الحياة فى النفوس.

الفصل الرابع :

الإحساس بالجلال

هل هناك اختلاف بين الاحساس بالجمال والاحساس بالجلال ؟

وهل هناك اختلاف بين الجميل والجليل ؟

ان الجمال يهدى الى الايمان بالله .. فهل الجلال ايضا يفضى الى الايمان بالله ؟

الا ان الانسان ينشد الخير دائما .. وينشد المتعة دائما وذلك فى لحظات حافلة بالدلالات أو الرموز الصوفية وهى لحظات يحققها الانسان بطريقتين : الاولى، بالتأليف بين العناصر والتنسيق بينها طالما كان بينها من التناسب ما يسمح بذلك . وهذا التأليف أو التوحيد بين العناصر هو الذى يعطينا الجمال The Beautiful

اما اذا وجد بين العناصر ما لا يتسق مع المجموع ويكون عائقا فى سبيل التوحيد فان الانسان يحصى العناصر ويستخلصها مما يعوق تناسقها وتكاملها . وهذا التوحيد الذى يتم بالاستصفاء والاستتقاء من بين مصطرع

التنافر هو ما يعطينا الجلال The Sublime .. فالمعرفة التى نجنيها آتئذ لا تتم كما يقول شوبنهاور:

« ألا (١) بواسطة نضال شعورى وانفصال حاد عن الإرادة » .

اذن يمكن القول بأن مما يثير الخوف أو الرعب ،
ومما يثير الأسى والاشفاق ، ومما يضغط على الإرادة
والفكر مثيرا للضيق الحائق .. ذلك كله من دواعى
اثارة الاحساس بالجلال . فالكوارث الاجتماعية أو
الكوارث المصيرية تثير الخوف وتثير الرعب ..
والامتدادات الهائلة فى ظواهر الكون من السموات
اللانهاية فى ليلها ونهارها ، الى البحار الشاسعة
والصحارى الواسعة والجبال الشامخة فى خشية
وعبوس .

أمام تلك الظواهر الرعبية يرتجف الشعور وترتعد
الإرادة ولا يجد الإنسان مناصا من الانكماش فى ذاته ثم
لا يلبث أن يشعر بأنه فى أمان وأن لا شئ قد اعتدى
عليه . فيولد هذا الشعور فيه حركة عكسية إذ يشعر
بالانفصال والتحرر : « وهو الشعور (٢) الذى يتألف منه
الجلال فى الحقيقة » .

واذا كان كل من الخوف والرعب يؤديان الى الجلال
أو يعملان على تكثيف الاحساس بالجلال وتحديد
خصائصه وأبعاده فإن الاشفاق وما يكون عليه من أسى
يسمو بالفكر ويخلق بالوجدان فوق المأسى والفواجع
مقيما من واقعه الذى يعيشه ستارا شفيفا يتأملها من
من خلاله تأمل الاعتبار وهنا يتوج الشعور بالاحداث بتاج
الجلال .

(١) ، (٢) كتاب : (شوبنهاور) ، تأليف د. عبد الرحمن بدوى ص

فليس لشيء من الأشياء صفة الجلال فى ذاته ، انما تخلع عليه هذه الصفة - على أى درجة كان هو فى سلم الكائنات - بقدر ما يحدثه من أفكار ويأتيه من فعال ، فالفعل بما يحدثه من أصداء وانعكاسات فى الشاعر هو الذى يتصف بالجلال . ولكننا بوحي من هذه الانفعالات نجسدها فى الشيء الذى انبعثت منه فيصبح هو المتصف بالجلال . . . ولقد يظهر البعض أن الأشياء ذات الاحجام الهائلة والامتدادات العظيمة أقل جلالا من الأشياء الرعيبة والمخيفة ولكن الشيء ذو الحجم الهائل كما يقول سانتيانا : « لا يقل (١) جلالا عن الشيء المرعب » .

وربما خطر للبعض أنه طالما كان الخوف والرعب والاحجام الهائلة من أشرط الجلال وتكوين الاحساس بالجلال ، كان معنى هذا أن الجلال يشوبه القبح بمعنى من المعانى . . . ولكن حقيقة الامر على غير ذلك فقد راينا أننا فى الجمال ننغمس فى المحسوس ويصبح احساسنا موضوعيا نتيجة انشغالنا بتوخيد عناصر الموضوع الجميع بالتنسيق بينها . . . ولكننا فى حالة الجليل نقوم بكفاح ونضال فى سبيل التوحيد والتنسيق أى فى سبيل خلق الموضوع الجليل الذى يصبح احساسنا نحوه احساسا جماليا بلغ الغاية فى النقاء والصفاء هو الروحانية الفامرة . . . فالجلال كما يقول سانتيانا : « هو أقصى (٢) درجات الجمال التى يوجد فيها الجمال نشوة

(١) . (٢) كتاب (الاحساس بالجمال) ، تأليف جورج سانتيانا ، ترجمة : د . محمد مصطفى بدوى .

فى النفس . انه لذة التأمل حينما تصل الى درجة من
الحدة تبدأ عندها فى فقدان موضوعيتها بحيث يتضح انها
كما هى فى جوهرها دائما عاطفة باطنة فى الروح . فبينما
نجد فى الجمال كمال الحياة عن طريق نزولنا وانغماسنا
فى الموضوع نجد فى الجلال كمالات أصفى والصق بنا عن
طريق تحديدنا للموضوع تحديا كاملا » .

ولئن وجدنا فى الجمال والاحساس به ضرورة
وجودية يبنى بها الكيان الانسانى فى تصويره واعتقاده
ويبنى بها سلوكه الذى يقوم على شريعة من أمر دينه . .
وانه بالاحساس بالجمال ينمو الفكر فى حرية ونشاط
وهو فى حرите ونشاطه يسعى حثيثا فى آفاق جديدة
مجهولة بغير توجس - لئن كنا قد وجدنا فى الجمال
كل تلك المعانى فاننا نجدها فى الجلال حادة عنيفة وأشد
اثارة للفكر والاحساس .

ومن هنا نستطيع أن نقول ان الجلال جمال ثائر
عنيفة آثاره فى النفس والفكر . ومع هذا فليس لنا أن
نقول ان الجلال أسمى من الجمال ، أو أن الجمال
أسمى من الجلال ذلك لان لكل منهما بواعثه وضروراته
ولكل منهما ميقاته المعلوم الذى يعرض فيه . . فالحياة
لا تستقيم اذا سادتها زلزلة التخويف بل وربما فقد
التخويف تأثيره . . وكذلك لا تستقيم الحياة اذا عمتها
الوداعة وتفشاها الهدوء فقد يتجمد الاحساس مما يؤدى
الى انحراف التصور وضلال التفكير .

والقرآن الكريم فى تربيته للانسان على منهاج الجلال والاحساس بالجلال يأتى بالمصيريات الكبرى ذات الطابع الانفعالى المتميز والنى لها وقع خاص على الفسك والوجدان وذلك حين يتعرض الانسان لازمة الشك او حين يتمرغ سادرا فى حميم الكفران ويراد انتشاله مما هو فيه فى عنف وصرامة .. ومن هذا القبيل ايضا الاحداث الالهية التى تقتضى المهابة والقسوة حين عرضتها على الانسان .

فالقرآن الكريم فى تصويره لها يأتى بآيات الجلال البيانى التى تجسد الحركات حتى ولو كانت معنوية . وتشخص الانفعالات وكأننا أمام مشاهد حية حقيقية قالظلال والاضواء قد أخذت حقهسا فى الوضوح .. وهواجس الظنون وهمسات النوايا وزلزلة الاحداث وضجيج حركات التغير ، كل ذلك نسمع موسيقاه واضحة النبرات متميزة الايقاع مما يبرز قسماش المشهد ويعطى للحركة من الصوت ما يجسد طبيعتها .. وصحيح ان الموسيقى البيانية تضيف على المشهد سمات الجمال ولكنها ترتفع به الى مرتبة الجلال المتسامى فيحس الانسان حين تنفذ الى وجدانه انه أمام لحظة الحسم التى لا تحتمل الارجاء ، وأمام القول الفصل الذى لا يقبل التأويل .

- ١ -

ها هو ذا القرآن الكريم يجيب على السؤال الذى لا يسام الانسان من التصريح به واعلانه ، وهو : ما هى

طبيعة الإرادة الالهية ؟ وكيف تعمل ؟ .. وهنا يعطى القرآن الكريم ما يثبت الضمير - المهتز - على الايمان ويؤصله في أعماقه ، وفوق ذلك فهو يزجره على التماهى في هذا التطاول ، وتلك المعانى ندركها في قوله تعالى : « وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر » (سورة القمر) .

فالآية الكريمة جاءت بهذا التصوير للإرادة الالهية بما يحتمله التصور الانسانى والخيال الانسانى .. انها تجسد عمل الإرادة في حركة يعرفها الانسان انها حركة العين وهى تبصر الشئ في أقل اللحظات : في لمحة .. فآية قدرة تستطيع أن تدبر أمر الوجود في مثل تلك اللحظة التى يصعب قياسها ؟ وآية قدرة تستطيع أن تدبره في مثل ذلك الاحكام والاتقان والاحسان ؟ انه لا قدرة غير قدرة الله .. فهناك اذن تصوير لجلال القدرة .

وشبيه بهذا مع الاختلاف في مناسبة الموقفين قوله تعالى : « لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » (١٦ سورة غافر) .

والنداء هنا رهيب لانه يوم الرهبة والفرع الاكبر ، انه نداء توعية وتذكرة .. يقول للانسان مسائلا : « لمن الملك اليوم » .. وتتجسد في هذا الاستفهام صورة الكون كله وقد رجع في لمح البصر الى من أنشأه أول مرة رجع خاضعا ذليلا .. ثم يأتى الجواب : « لله الواحد القهار » ، ليتم للنداء جلال معناه وللموقف جلال لحظته . فالملك لله الواحد ، وهذه هى الوجدانية المنزهة

عن الشركاء .. ولما كان الموقف موقف فزع وجزع فقد
جاءت كلمة : « القهار » بموسيقاها الرعبية لتلقى
بأصدائها ظلة من الرهبة على المشهد كله .. المشهد الذى
اجتمع فيه الكون والانسان فى قبضة الديان فى لحظة
الجلال الاعظم .

- ٢ -

ويأتى تصوير مشاهد القيامة وما فيها من رهبة
وترويع وانذار ، تربية وتزكية للاحساس بالجلال فى
وجدان الانسان وفكره .. ومن هذه المشاهد ما جاء
فى سورة القارعة ، قال تعالى : « القارعة . ما القارعة .
وما أدراك ما القارعة . يوم يكون الناس كالفرash
المبثوث . وتكون الجبال كالعهن المنفوش . فأما من ثقلت
موازينه . فهبسو فى عيشة راضية . وأما من خفت
موازينه . فأمه هاوية . وما أدراك ماهية . نار حامية »
(سورة القارعة) .

فى هذه السورة الكريمة تتلاحق الاحداث فى قوة
وربهة تعصف بما فى طريقها وتقرع ما فى طريقها :
« القارعة . ما القارعة . وما أدراك ما القارعة »
وهكذا يبدأ اليوم العظيم ، يوم القيامة .. انه رهبة
لا ينجو منها أحد .

والمشهد الثانى هو حال الناس والجبال ، يصيرون
كالقراش وما للفسراش من حول ولا حيلة .. وتصير
الجبال الصلبة كالعهن المنفوش ، وهذا كله مما يثير الفرع
ويملأ النفس وجلا ...

والمشهد الثالث هو لحظة الحساب وما أطولها وأهولها
وأعدلها ، ثم تكون الخاتمة أما الى الجنة أو الى النار ..
وهنا تؤكد الآيات البينات هول الجحيم فى تصوير يثير
الرعدة فيقول سبحانه : « وأما من خفت موازينه . فأمه
هاوية . وما أدراك ماهية . نار حامية » ...

ومن مشاهد الجلال فى القيامة ما يمكن أن نسميه
بالجلال النفسى وذلك لما يصيب النفس من خوف يوم
الفرع الاكبر فيرغمها على أن تسلك مسلك الشرود ، فلا
تدرك كنه ما تعمل ولا تعى الى أين تسوقها خطاها ، يقول
سبحانه : « فاذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه .
وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم يومئذ
شأن يفنيه . وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة
وجوه يومئذ عليها غبرة . ترهقها قفرة . أولئك هم
الكفرة الفجرة » (٣٣ : ٤٢ سورة عبس) .

ونحن فى هذه المشاهد المتدفقة نجد الرهبة فى لحظة
قيام الساعة وأثرها فى النفوس .. والرهبة فى الكيفية
التي تنتهى بها تلك اللحظة : فالسرعة الخاطفة ، وبشاعة
الاحداث ، وعنف الانفعالات ، وروعة الخاتمة .. كل
ذلك يمر مركزا موجزا يصور فى تركيزه طبيعة المصير ..
وطبيعة الفاية ، تلك الفساية التي تهدف الى استنقاذ
الانسان من ركام الشرك تطهيرا لارادته وفكره وخياله .

وليست مشاهد القيامة وحدها بالتى تستسهل
الوجدان فتبتعث فيه الاحساس بالجلال .. فقد تأتى
صورة فكرية بمنطق حى له من الفاعلية وبعيد الاثر ماثير
الاحساس بالجلال وذلك بتصوير التناقض الذى يجسد
الفروق تجسيدا يظهر مدى العظمة والقدرة ، ومدى
الضالة والتهافت .. نجد هذا فى قوله تعالى : « يا أيها
الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون
الله ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب
شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب »
(سورة الحج) .

قاله سبحانه يخاطب الناس اجمعين الا يتخذوا من
دونه وليا من عباده او ما قد يتخيّلونه فى مقام الالهية
لانه لا يستطيع ان يخلق احقر الاشياء ، يقول سبحانه :
« ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا » ..
فاستهجان العقل الذى انحدر الى هذا الدرك فى
عقيدته ، وكذلك التحقير لقدرته يخلقان نوعا من المفارقة
النفسية المرعبة تعلو حدتها فى قوله تعالى : « ولو
اجتمعوا له » .. ثم يصل الرعب النفسى اقصاه حين
يعرف الانسان أن بمقدور « الذباب » أن يقلبه ويقهره ،
يقول سبحانه : « وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه
منه ضعف الطالب والمطلوب » .. وبهذا الضعف المخيف
يستيقظ الفكر من سباته رجوعا الى الحق سبحانه وهذا
هو غاية الاحساس بالجلال .

وعند فلاسفة الجمال أن تصوير الرذيلة — أو القبح — ليس معناه حضا عليها ، فهو حين يكون رائعا عبقريا فانه يثير الضمير والوعى بل وينسف ركام التقاليد المنحرفة عن سواء الحق . . وبذلك يرتد المرء الى اليقين الصادق الذى يوجب العدل والتعاطف الجميل ، ويقرر القرآن الكريم هذا المبدأ فيقول سبحانه : « ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين » (سورة البقرة) .

ومن صور بعث الاحساس بالجلال ما جاء فى تصوير القرآن الكريم لخلقة الاغتياب ، فيقول سبحانه : « ائحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه » (١٢ سورة الحجرات) .

والتصوير هنا ما جاء مجسدا لسلوك اجتماعى له آثاره النفسية الخطرة على الفرد والمجتمع . ولهذا جاء التعنيف والتخويف على هذه الصورة البشعة التى ما ان يطالعها الخيال حتى تصاب النفس بالفثيان والنفور هربا من بشاعتها . . وهذا الهرب المرتجف من بشاعة المنظر هو فى الحقيقة نضال التسامى الناتج عن الاحساس بخطورة التبعة .

والله سبحانه غيب يدرك الابصار ولا تدركه الابصار
فمن آمن به فقد آمن بالغيب فى كل صورته وأشكاله . . .
ولقد قلنا من قبل ان الايمان بالله تبارك وتعالى فطرة
انسانية وان الاحساس بالجمال فى ارقى صورته وأجدرها
بالحقيقة الانسانية هو من دواعى الفطرة المؤمنة . فاذا
كان الغيب شرط الايمان الكامل ، واذا كان الايمان فطرة
وان من طبيعة الفطرة العمل والمخاطرة فان معنى هذا
ان الاحساس بالجلال فطرة انسانية لا احساسا مصطنعا
او انفعالا طارئاً يصاب به الانسان فى وقت ثم ينصرف
عنه أو يهجره فى معظم أيام العمر .

ولقد جاء القرآن الكريم فى تربية واستجاشة
الاحساس بالجلال عند الانسان متفردا فى منهاجه البيانى
الذى يعرض به مشاهد الغيب ومتفردا كذلك فى الموضوع
الذى يصوره . والغيب الذى يصور القرآن الكريم بعض
مشاهده ليس غيبا أسطوريا تفوح منه روائح التجديف
الذى يتهاوى أمام التفكير العلمى القويم .

* فمن صور الغيب التى يعرضها القرآن الكريم
غيب الماضى التاريخى :

وللماضى جماله وجلاله غير ان صبغة الجلال اظهر
وأكثر وضوحا وذلك لاننا حين نطالع الماضى فى الآثار
التي خلفها أصحابها أو نقراه فى صحفهم التى سطوروا
فيها أيامهم أو سطرت عن أيامهم فان احساسنا بالماضى
يكون مزاجا من مشاعر متباينة . . فنحن نطالع الآثار
دهشين يفعمنا شعور بالاعجاب والاستفراب ثم ننتقل

فى لمح البصر الى شعور بالاحترام والتقدير . . ثم يتحول هذا الشعور فجأة الى خوف على المصير يبلغ قسوته وحدته درجة الفرع من الزمان .

وهكذا فان من انفعالات الدهشة والاعجاب والتقدير والفرع من الزمان يتألف مزاج نفسى واضح المعالم هو الاحساس بالجلال .

والقرآن الكريم يعرض الماضى تذكرة وتبصرة ووعيدا ولذلك فانه اتخذ أسلوب الحسم فى مخاطبة الانسان لان الامر هنا هو أمر العقيدة التى يقوم عليها الكيان الانسانى كله . . كما اتخذ منهاج التصوير الكلى التى تجسم الاحداث الكبرى فى المسيرة التاريخية . . وبهذا الاسلوب يثار الانفعال بجلال الماضى فيمن يشهده ، فمن مشاهد الماضى التاريخى ما جاء فى قوله تعالى : « اقلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم ان فى ذلك لآيات لاولى النهى » (١٢٨ سورة طه) .

وهذه الآية الكريمة تربي وتزكى الوعي التاريخى عند الانسان باثارة احساسه بجلال التاريخ . فهى تفتح عينيه على الآثار القائمة التى خلفتها الاجيال السابقة . . تفتح عينيه ووجدانه وفكره وكأنه يشهدها لأول مرة . . ولا يرتجف الانسان من شىء ولا يرهبه شىء قدر الموت ، وتزداد الرهبة حين يلقى نفسه فى مساكن الغابرين . . ومساكن الغابرين حياة وأعمال وتطلعات وصراعات وحب وفداء ، وكل تلك الاصوات قد سكنت الى الابد وبقيت أطلال المساكن خاوية متهاكة تعوى فيها الرياح ويردد الخراب أصداها .

وللخراب رعدة تفشى الخيال فاذا هو وجل محزون .

لكن الانسان لا يلبث أن يبحث عن العلل والاسباب محكما عقله واحساسه الفطسرى فى ظواهر التاريخ وكيف انتهت بأصحابها الذين انحرفوا فأفسدوا .. وهنا يرتفع الاحساس الخائف الوجل الى عبرة بالغة هي الاحساس بالجلال وصدق الحق سبحانه حيث يقول : « ان فى ذلك آيات لأولى النهى » .

* ومن الغيب : غيب الواقع المجهول .

ويقدمه القرآن الكريم فى صورة شملت الظواهر الكونية لتمثل علم الله الواسع اللانهائى فى سعته ، فيقول سبحانه : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين » (سورة الانعام) .

ان هذه الآية الكريمة زاخرة بكل ما يشير الاحساس بجلال اللانهاية ، فهى تبدأ بالخالق المبدع سبحانه وبذلك تهيب للوجدان جوا من الجلال يحيط به فاذا كل شئ يبدو جليلا مهيبا يملأ القلب بهيبته والخيال بعظمته .. ولقد افتتحت الآية الكريمة بقوله تعالى : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو » . واننا لنجد فى هذا المفتاح العظيم اصدااء تتجاوب بها نفوسنا وكأنها تغير من طبيعتها ذلك لانه بموسيقاه التى تنبعث من الصياغة المعجزة ينقل الانسان الى مشارف عالم الغيب حيث يدرك قبسا من نور الجلال الالهى الذى يرف على الكون بكل ما فيه ومن فيه .

ان الانسان حين يقرأ : « وعنده مفاتيح الغيب » يملأه احساس بالرضي والشوق لا يلبث أن يرتد سريعا الى نوع

من الخشوع والاحساس بالعظمة التي لا يعلموها شيء
والقدرة التي تحيط بكل شيء . . . وحين يردد الانسان
قوله تعالى : « لا يعلمها الا هو » ، يحس أن لفظ « هو » ،
يطلق من ذاته نغما يملأ الفؤاد رهبة لا يدرك من أمرها
الا انها تقربه الى الله .

ثم تعرض الآية الكريمة لمظاهر غيب الواقع المحسوس
عرضا يبعث قشعريرة من الرهبة تسرى في كيان الانسان
فيقول سبحانه : « ويعلم ما في البر والبحر » .

واننا لننظر بالتقدير والاحترام لمن يبلغ في علمه منزلة
كبيرة . . . واننا ايضا نفاضل بين العلماء بمقدار اتساع
علم كل منهم ونوعية ذلك العلم . . . فكيف يكون التقدير
اذن اذا كان هناك من يحيط علما بكل ما في البر والبحر ؟

انه يكون تقدير الايمان والاجلال . . .

وهل يخطر للعقل او هل يستطيع الخيال أن يحصى
عدد الاوراق التي تسقط من اشجار حديقة واحدة ،
بل شجرة واحدة ؟ ان هذا مما لا يقدر عليه أحد من
العالمين مهما أوتى من قوة الملاحظة ودقة العلم وطموح
الخيال . فاذا وجد من يعلم شأن كل ورقة تسقط من
اشجار الكون كله فذلك وحده هو العليم القدير ، وهو
وحده الذي يحس الانسان نحوه باحساس الجلال
يستشعره هزة نفسية تسرى في أعماقه كلها .

انه الله جل جلاله : « وما تسقط من ورقة الا
يعلمها » .

ويشعر الانسان برهبة خفية من الظلام ففيه تتناوح
اشباح الهواجس وتضيق منه القسرة على التعرف

والتمييز .. فاذا ضاع منه شيء فأنى يجده ؟ وكيف يعثر عليه ؟ .

فاذا علمنا أن الله وحده هو الذى يعلم سر الحبة الفائضة فى الظلمات والمركومة تحت طباقها ، كان الاحساس آنذاك هو احساس الرهبة والفرع لا ينقذنا من هوله سوى الاستسلام لله سبحانه ، خالق الكون كله .

ثم تختتم الآية الكريمة مشاهد الجلال هذه بما يجمع كل عناصر الكون فى العنصرين الاساسيين للطبيعة وهما : الرطب واليابس .. وبذلك تنفرج آفاق المشهد أمام البصيرة الانسانية ليصبح الاحساس احساسا بجلال الكون .. اجل ، احساسا بجلال خالق الكون ومبدعه ، قال تعالى : « ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين » .

فسبحانه جل شأنه : « هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات وما فى الارض وهو العزيز الحكيم » (٢٣ ، ٢٤ سورة الحشر) .

فهرس

٧	مقدمة
١٠	الاحساس بالجمال .. منهاج وغاية
الفصل الاول :	
٢٣	ذلك الدين القيم
الفصل الثانى :	
٤٠	الظواهر السكونية
الفصل الثالث :	
٧٨	الظواهر الانسانية
الفصل الرابع :	
١٧١	الاحساس بالجلال

رقم الايداع بدار الكتب ٥٢٢٣ - ٨٣

الترقيم الدولى ١ - ٠٦٨ - ١١٨ - ٩٧٧ ISBN

شركة اشتركت مجلات دار النشر

الكويت : السيد / عبد العال بسيوني زغلول - الكويت -
الصفحة - ص - ب رقم ٢١٨٣٣ تليفون ٧٤١١٦٤

جدة - ص - ب رقم ٤٩٣
السيد هاشم علي نحاس
المملكة العربية السعودية

THE ARABIC PUBLICATIONS
DISTRIBUTION BUREAU
7. Bishopsthorpe Road
London S.E. 26 ENGLAND

انجلترا :

M. Miguel Maccul Cury B. 25 de Marac. 990 : البرازيل
Caixa Postal 7406, Sao Paulo. BRASIL

اسعار البيع للعدد العادي فئة ٣٠٠ ملليم :

سوريا ٦٠٠ ق.س ، لبنان ٦٠٠ ق.ل ، الاردن ٤٥٠ فلسا ، الكويت ٥٠٠
فلس ، العراق ٨٥٠ فلسا ، السعودية ٦ ريالات ، السودان ٦٠٠ ملليم ،
تونس ٦٥٠ مليما ، المغرب ٨٠٠ فرنك ، الجزائر ٦٥٠ سنتا ، الخليج ٤٥٠
فلسا ، غزة والضفة ١٨٠ ليرة ، الصومال ٥٠ بنى ، داكار ٤٠٠ فرنك ،
لاجوس ٦٠ بنى ، اسيرة ٥٠٠ سنت ، اليمن الشمالية ٥٠ بنى ، اديس ابابا
٥٠٠ سنت ، باريس ٨ فرنكات ، لندن ٨٠ بنى ، ايطاليا ١٤٠٠ ليرة ،
سويسرا ٣٥٠ فرنك ، اثينا ٨٠ دراخمة ، فرانكفورت ٣٥٠ مارك ، فينا ٣٥ شلن
كوبنهاجن ١٠ كرونات ، استوكهولم ١٤ كرونه ، كندا ٢٥٠ سنتا ، البرازيل
٣٥٠ كروزيرو ، نيويورك ٢٥٠ سنتا ، لوس انجلوس ٣٠٠ سنت ، استراليا
٣٠٠ سنت ، هولندا ٤ فلورينات .

هذا الكتاب

سلك القرآن الكريم في منهاجه لتصحيح الموازين الانسانية
مسلك التربية الجمالية ليكون الاحساس بالجمال هو الوعي
الاولى الضرورى الذى يلزم الانسان بواجباته الزاما اخلاقيا .

فالقرآن الكريم فى بعثه للاحساس بالجمال فى وجدان
الانسان وفكره وخياله تصحيحا للموازين الانسانية لم يجعل
فيه مجرد زينة سلوكية او ظاهرية يتحلى بها المرء او يتسذوق
متعته . بانفعال جمالى سلبى اذا شاهدها متمثلة فى الغير . .
لكن القرآن الكريم جعل من الاحساس بالجمال التزاما اخلاقيا
ضروريا يلتزم به الانسان وفق شريعته . . وبذلك تحقق
للانسان الحرية التى هى قوام عمله والعدل الذى يسعى اليه
والرخاء الذى يأمله . .

وتلك هى المعانى التى نخرج بها من موضوع كتابنا هذا

« الاحساس بالجمال فى ضوء القرآن الكريم » .